

وَلَا تُقَالُ لِلْعَبْدِ وَلَا لِلْعَبْدَةِ

عبدٌ، بل هي من أطلق فيها كره، كره من عبدت كرميا۔
(الحدیث ۵۶۱)

آئین بندگی

تالیف

محسن رابعی نجفی

معراج کمپنی
لاہور پاکستان

آئین بندگی

مؤلف

حجة الاسلام والمسلمین

محمد حسین عابدی

معراج کھٹمی

لاہور - پاکستان

آئینہ بکری	ہم کتابت
حجۃ الاسلام والاسلامی من علیٰ علیہ السلام	مکتبہ
علیٰ محمدی	کچھڑگ:
محرم الحرام ۱۴۳۷ھ / اکتوبر ۲۰۱۵ء	مکتبہ طبع:
۱۰۰۰	تعداد:
جامعۃ الکونثر - اسلام آباد	پیشکش:
مکتبہ کتب - لاہور - پاکستان	ڈاکٹر:
03214971214 - 04237361214	فون:

لئے کا پتہ
معراج کمپنی
 دوست میاں مارکیٹ غزنی شریٹ
 اردو بازار لاہور

فون: 04237361214 - 03214971214

محمد علی بک انجمنی - اسلام آباد

فون: 03335234311

اختساب

ان مومنین کے نام!
جو اپنے عمل سے آخر (ع) کی ولایت حاصل کر لے
میں کامیاب ہوئے۔

واعلموا ان ولايتنا لا تعال الا بالعمل۔۔۔

(الامالی المصنوعہ، ج ۱، ص ۶۶۶، صفحہ ۱۰۹)

جان لو! ہماری ولایت صرف عمل کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔

عبادت کی تعریف

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتَذَكَّرُ ۝ (الرعد: ۲۸)
یا درکھو: یاد خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔

قرآن مجید کی چند آیات سے واضح ہو جاتا ہے کہ عبادت کے کچے ہیں اور
ہندگی کس کی ہوتی ہے۔ قرآنی آیات کی روشنی میں عبادت کیا تعریف یہ ہے:

”کسی کو اپنا رب اور خالق سمجھ کر اس کی تعظیم کی جائے“ یہ عبادت ہے۔

اس تعریف کے شاہد کے طور پر چند ایک آیات پیش کی جاتی ہیں:

إِنْ خِذْ مِنْ أَمْرِكَ أَقَّةً وَاجِدْهُوَ أَنَا رَبُّكَ فَأَعْبُدُونِي ۝^۱

یہ تمہاری امت جیتنا امت واحدہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں لہذا

تم صرف میری عبادت کرو۔

إِنْ أَلَّفَتْ بَيْنَ يَدَيْكَ ذُرِّيَّتَهُ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا جَدُّكَ فَتَعْبُدْهُ ۝^۲

وہنگ اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے لہذا تم اس کی ہندگی

کرو، لہذا یہ عبادت ہے۔

إِنْ أَلَّفَتْ بَيْنَ يَدَيْكَ ذُرِّيَّتَهُ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا جَدُّكَ فَتَعْبُدْهُ ۝^۳

جیتنا اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے پس اسی کی عبادت

کرو، لہذا یہ عبادت ہے۔

ان آیات میں بیان کیا گیا ہے: اللہ تمہارا رب ہے لہذا تم اس کی عبادت

کرو۔ عبادت کا حکم دینے کی وجہ رب ہونا قرار دیا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ ۝^۴

اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے لہذا اس کی

عبادت کرو۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ...^۱

اے لوگو! اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا۔

ان آیات میں فرمایا: اللہ تمہارا خالق ہے لہذا تم اس کی عبادت کرو۔

وَمَا كَانَ مَنَعَهُ مِنَ الْوَادِّ الْأَخْضَرِ كُلِّ إِلَهٍ مِمَّا خَلَقَ...^۲

اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوقات کو لے کر جدا ہو جاتا۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ

الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ...^۳

کہہ دیجیے: یہ تو بتاؤ جنہیں اللہ کے ساتھ تم پکارتے ہو، مجھے بھی دکھاؤ انہوں نے زمین کی کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے؟

ان اور دیگر متعدد آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عبادت رب اور

خالق کی ہوتی ہے۔ چونکہ خالق ہی رب ہوتا ہے اور غیر خالق رب نہیں ہو سکتا ہے لہذا

خالق اور رب کا تعجب ایک ہوتا ہے۔

واضح رہے کہ عبادت کی اس قرآنی تعریف سے ان کم فہم لوگوں کا کمان ہاتل

ہوتا ہے جو ہر قسم کی عظیم عبادت اور شرک قرار دیتے ہیں۔

بندگی

اللہ تعالیٰ کی بندگی انسان کی انسانیت سے مربوط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس

مخلوق کو انسان کے عنوان سے بنایا ہے وہ عنوان اس مخلوق پر اللہ کی بندگی کرنے کی

صورت میں منطبق ہوتا ہے اور نہ وہ کلاکٹا غائب ہل ۛھ آھل ۛھ پاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گہرا ہوتے ہیں۔

قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے وجود کی کوئی غرض اور مقصد نہ ہو۔ تمام موجودات ارضی و سماوی کسی غرض و غایت کے تحت کسی منزل مقصود کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان موجودات کی غرض و غایت وجود انسان کو قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فِی الْاَرْضِ مَحٰیۃً ۝۲

وہ وہی ذات ہے جس نے زمین میں موجود ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُمْ فِی السَّۡوٰیۡتِ مِمَّا فِی الْاَرْضِ مَحٰیۃً ۝۳

جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے سخر کیا ہے۔

اسی جیسے کہ اب انسان نے سمجھا شروع کیا ہے کہ ان موجودات کی غرض تخلیق انسان ہے۔ فری مین ڈائن (Freeman Dyson) کہتے ہیں:

جوں جوں میں کائنات کو دیکھتا اور اس کی ساخت کا مطالعہ کرتا

ہوں اتنا میرے اس یقین میں اضافہ ہوتا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی

طریقے سے اسے ہماری آمد کی شگلی اطلاع مل چکی ہوگی۔

انسان کی غرض تخلیق

جب کائنات کی تمام موجودات کا مقصد پیدا نہیں کی گئیں بلکہ یہ موجودات انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں تو یہاں ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر خود انسان کس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے؟ اس کی غرض تخلیق کیا ہے؟

جواب دوسورتوں سے خالی نہیں ہے۔

ایک صورت یہ ہے انسان اسی دنیا کے لیے پیدا ہوا ہو اور غرض تخلیق یہی حیات دیوی ہو۔

دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کی غرض تخلیق اللہ کی بندگی ہے۔

ان دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت درست ہے؟ ہم خود انسان سے

پوچھتے ہیں کہ خود انسان کی حیات اور زندگی کے ساتھ کون سی بات سازگار ہے؟

پہلی صورت: اگر انسان کی غرض تخلیق یہی حیات دیوی ہوئی تو اس صورت

میں انسان کو اس دیوی زندگی کے لیے جس قدر آسائش میر آئے، بہتر میٹھ و نوش، دافر

ماں و دولت اور نعمتوں کی فراوانی مل جائے اور دنیا کی رعنائیوں میں جس قدر مغم رہے،

اسی قدر انسان کو سکون، آرام اور اطمینان حاصل ہوتا چاہیے۔ جس قدر اس کی دولت

میں اضافہ ہو جائے اسے بہتر زندگی آتی چاہیے۔ جس قدر عیاشی کے ذرائع استعمال کرے

اسی قدر اس کے ضمیر اور وجدان کی طرف صدمے آفریں آتی چاہیے اور اسے ایک کیف

دوسروں کی ناقابل محف و بیان حالت میں جانا چاہیے چونکہ اسے اپنی خلقت کی غرض مل

گئی اور اپنے مقصد تخلیق کے ساتھ ساتھ کرنے کے شیریں لذات میر آگئے کیونکہ غرض

حیات اور مقصد زندگی زیادہ سے زیادہ ملنے سے سکون حاصل ہوتا ہے۔

جب کہ ہم واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ جس قدر باز و نعمت میں ضرورت

سے زیادہ اضافہ ہوتا جاتا ہے اسی قدر اس سے سکون چھٹا چلا جاتا ہے۔ جس قدر مال و

دوست میں فراوانی آتی ہے اطمینان سلب ہو جاتا ہے۔ دنیا کی رعنائیوں میں جس قدر مغم

رہتا ہے اسی قدر لذت حیات سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس قدر انسان کی ثروت و دولت

میں اضافہ ہوتا ہے نیک حرام ہو جاتی ہے۔ کام و دہن جس قدر متنوع نعمتوں کا مادی ہوتا

ہے لذت ختم ہو جاتی ہے۔ بھوک نہیں، طلب نہیں، لذت نہیں چونکہ لذت بھوک میں

ہے۔ اس جگہ میرے سوا، واقف اسرار حیات، امام المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام

کا یہ فرمان نہایت قیمتی اور قابل توجہ ہے۔ ارشاد ہے:

ان کلن یفنیک ما یکفیک فاحق عافی الدنیا یکفیک

وان كان لا يغنيك ما بكفيت فليس شيء من الدنيا
يغنيك^۱

اگر کفایت کی چیز تھے بے نیاز کرتی ہے تو دنیا کی کوئی چیز بھی
تیرے لیے کافی ہوگی۔ اگر کفایت کی چیز تھے بے نیاز نہیں کرتی
تو دنیا کی کوئی چیز تھے بے نیاز نہیں کر سکتی۔
دوسری جگہ فرمایا:

فمن عطل قنع بما يكفيه ومن قنع بما يكفيه استغنى
وان لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى ابداً^۲

جو عمل سے کام لیتا ہے وہ اپنی کفایت پر قناعت کرتا ہے۔ جو
اپنی کفایت پر قناعت کرتا ہے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے اور جو اپنی
کفایت پر قناعت نہیں کرتا وہ کبھی بھی بے نیاز نہیں ہوتا۔

اصل بات یہ ہے کہ کفایت سے زیادہ مال و دولت آنے پر انسان کی
خواہشات بیدار ہو جاتی ہیں اور جب خواہشات بیدار ہو جائیں تو وہ کبھی بھی پوری نہیں
ہوتیں۔

آسائش دنیہ بے حقیقت

دنیا کی آسائش اور پیش و نوش بے حقیقت ہے۔ آپ فرض کریں ایک فقیر
مغص کی لائری لکل آتی ہے اور وہ ایک دم کئی کروڑ روپے کا مالک بن جاتا ہے اور بڑی
بڑے آسائش زندگی مل جاتی ہے۔ چند دنوں وہ ان آسائشوں کا احساس کرتا ہے پھر یہ
آسائشیں اس کے معمولات زندگی بھر ہوتی ہیں۔ جس طرح عالم فقیری میں اس کے
معمولات تھے یہ بھی معمولات ہو جاتے ہیں۔ آسائش نہیں رہتی۔ یہ آسائش بے حقیقت
اور جھوٹ تھی۔ جس طرح امیروں کی شانانہ زندگی فہرہ کے معمولات ہیں۔ اسی طرح
فقیروں کی فقیرانہ زندگی اس کے معمولات ہیں۔

تحفہ المنقول ص ۳۸۷ وصیہ نھشام

^۱ اصول کمالی ج ۱ ص ۸۰۔ تحفہ المنقول ص ۳۸۷

ان دلوں معمولات میں اگر فرق ہے تو فقیر اپنے معمولات میں آرام سے سوتا ہے اور امیر اپنے معمولات میں بے سکونی کی وجہ سے آرام کی نیند سو نہیں سکتا۔
میں دنیا کی آسائشوں سے بے سکون ہوتا اور دولت کی فراوانی سے مضطرب ہوتا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان اپنے مقصد حیات سے دور نکل گیا ہے۔

تہاں ایک کچے کی طرف توجہ رکھنا ضروری ہے کہ جب انسان کو اپنی زندگی کی اہم ضروریات فراہم ہو جائیں تو سکون مل جاتا ہے۔ اگر رہائش کے لیے ضرورت کا مکان، پہننے کے لیے ضرورت کا لباس، زندگی گزارنے کے لیے گزر اوقات کا روزگار فراہم ہو جائے تو سکون و اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی زندگی گزارنے کے لوازم فراہم ہو جائیں تو سکون ملتا ہے اس لیے کہ یہ اس کی زندگی کے لوازم ہیں، دنیا پرستی نہیں ہے۔ جب ضرورت سے زیادہ دولت ملتی ہے تو اس کی خواہشات کا درندہ بیدار ہو جاتا ہے اور یہ درندہ بے قابو ہو جائے تو سکون حرام ہو جاتا ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کی غرض تخلیق اللہ کی بندگی ہے۔ آگے ہم اس بات پر تحقیق کریں گے کہ کیا اللہ کی بندگی انسان کے ساتھ سازگار ہے یا انسان کی ممانعت و ہانت اور اس کے اسبابی تقاضوں کے منافی ہے؟

اس روشن دنیا میں اس بات میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کی بندگی انسان کے ضمیر، وجدان اور فطرت و جبلت کی آواز ہے۔ اس میں جبر یا طوم (سائنس) اور نفسیاتی طوم کا دینی تعلیمات کے ساتھ کا ما اخلاق ہے کہ اللہ کی بندگی سے انسان کی روح کو غذا ملتی ہے، قلب کو سکون، وجدان کو آرام، ضمیر کو اطمینان ملتا ہے۔

ان حقائق کو قرآن مجید نے ظلف آیات میں پوری صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ

تَكْلِيفُ الْقُلُوبِ

جو ایمان لائے ہیں اور ان کے دل یاد خدا سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو! یاد خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔

انسان کے ظاہری وجود کے باوراء ایک اور انسان ہے۔ دوسرے نظروں میں ایک ظاہری انسان ہے اور ایک باطنی انسان ہے۔ اس باطنی انسان کو ہم ضمیر، فطرت، قلب، وجدان اور جبلت کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ جس طرح ظاہری انسان کے قہقہے ہوتے ہیں اسی طرح باطنی انسان کے بھی قہقہے ہیں۔

کبھی ظاہری انسان باطنی انسان کے قاضوں کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرتا ہے تو باطنی انسان یعنی ضمیر، وجدان اس ظاہری انسان کی سرزنش کرتا ہے اور ضمیر و وجدان کی عدالت میں پیش کر کے اس کا محاسبہ کرتا ہے، اس عمل کو ہم ضمیر کی ملامت کہتے ہیں۔ ایسے میں ان دونوں انسانوں میں جنگ پھڑپھڑاتی ہے اور انسان اضطراب اور بے سکوئی کا شکار ہو جاتا ہے۔

اگر ظاہری انسان اپنے باطنی انسان کے قاضوں کے مطابق عمل کرے، خطا و ذکر و عبادت، دنیا میں مصروف رہے تو اس ظاہری اور باطنی انسان میں ہم آہنگی اور باہمی امن و آشتی برقرار رہتی ہے۔ اسے سکون و اطمینان کہتے ہیں۔

اس لیے وہ رابطہ جو خیر اللہ کے ساتھ، اللہ کو بامارض کر کے قائم کیا جاتا ہے اس سے انسان کو سکون نہیں ملتا۔ خطا انسان ضرورت سے زیادہ مال و دولت کی فراوانی میں اپنا سکون تلاش کرتا ہے لیکن ضرورت سے زیادہ مال و دولت میں جس قدر اضافہ ہوتا ہے اسی قدر انسان کی بے سکوئی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ دوسرے نظروں میں انسان کو کسی محدود سے سکون نہیں ملتا جب تک اللہ کی لا محدود ذات سے رابطہ نہ کرے۔ (ماخذ از تفسیر الکوش)

ارشاد پامری حقانی ہے:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشًا
يَوْمَ الْبَيْعَةِ أَعْمَى ۝

جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اسے ایک غم رندگی نصیب
ہوگی اور بروز قیامت ہم اسے اندھا محشر کریں گے۔

انسان اپنے وجود کے تمام ذراچوں کے مادر، ایک شعور رکھتا ہے۔ یہ شعور
اپنے خالق سے مانوس ہوتا ہے۔ جس ہستی نے اس کے وجود کے تاروں کو جڑا ہے اس
ہستی کا جس قدر قرب حاصل ہو گا اسی قدر شعور سکون و سرور مل جاتا ہے اور اس سے
بدائی اور دوری کی صورت میں یہ بے سکون رہتا ہے۔ سو دنیا کی ساری دولت اور
حکومت اسے بھرا جاتے۔

اس سے یہ کچھ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انسان صرف اس دنیا کی زندگی کے
لئے پیدا نہیں ہوا کیونکہ اس دنیا کی ریل پل سے اس کا جی نہیں بھرتا بلکہ وہ مزید بے سکون
ہو جاتا ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ۚ إِذَا مَسَّهُ الضُّرُ جَزَعًا ۖ وَذَا
مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۚ إِلَّا الضَّالِّينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ عَلَى
ضَلَالِهِمْ قَايِمُونَ ۚ

انسان کم حوصلہ خلق ہوا ہے۔ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا
اٹتا ہے اور جب اسے آسائش حاصل ہوتی ہے تو غفل کر کے لگا
ہے۔ سو اسے ان نماز گزاروں کے جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی
کرتے ہیں۔

جس طرح انسان کی تعلیم میں خواہش پرستی و جاہ پرستی موجود ہے اسی طرح
بے صبری اور کم حوصلگی کا پہلو بھی انسانی مرثیت میں موجود رکھا گیا ہے۔ بے حوصلگی
مطلب یہ ہے کہ تکلیف کی صورت میں گھبرائے اور آسائش کی صورت میں غفل کرنا، یہ

ہائیں انسانی سرشت میں دویت کی گئی ہیں۔

انسان میں منی اور مثبت ترجیحات اس لیے دویت کی گئی ہیں کہ انسان فرشتوں کی طرح ایک طرف مائل نہیں ہے بلکہ اسے ارتقاء کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ آزمائش کے میدان میں اسے رکھا ہے۔ لہذا اس میں مختلف پہلو موجود ہیں: منی اور مثبت۔ یہ دونوں پہلو نہ ہوں تو امتحان نہیں لیا جاسکتا۔ منی اور مثبت پہلو اس حد تک نہیں ہیں کہ انسان کی خود بخاری متاثر ہو اور منی یا مثبت پر مجبور ہو جائے بلکہ یہ دونوں رجحان کی حد تک رکھے گئے ہیں، جبر کی حد تک نہیں۔ منی ہمیشہ منی نہیں ہے۔ احتمال کی حد سے تجاوز کرنے کی صورت میں منی ہے ورنہ اپنی جگہ پر خواہشات مثبت بلکہ بھائے انسان کے لیے ضروری ہیں۔ انسان میں بے صبری کا مایہ نہ ہوتا، پریشان ہونے کی کوئی صورت نہ ہوتی اور غل کا مادہ سرے سے نہ ہوتا تو صبر اور سخاوت کی کوئی اہمیت و شخصیت نہ ہوتی۔

إِذَا مَشَتْهُ الشُّرُوءُ جُرُوءًا: اللہ کی بندگی سے محروم یہ کھوکھلا انسان تکلیف کی صورت میں پریشان حال ہو کر احتمال کھو بیٹھتا ہے۔

وَإِذَا مَشَتْهُ الْخَوْفُ مَشُوعًا: یہ کھوکھلا انسان دولت اور آسائش حاصل ہونے کی صورت میں غفلت ہو جاتا ہے۔ سخاوت کرنے کی اس میں جرات نہ ہوتی۔

إِلَّا الْمُصِیْلِينَ: سوائے ان نماز گزاروں کے جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ یعنی جس کی شخصیت اللہ کی بندگی پر استوار ہو وہ چنان سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ دوستی ہو یا فقیری، آسودہ حال ہو یا تنگیوں میں، وہ دونوں حالتوں میں اپنا توازن برقرار رکھتا ہے۔ (سہرہ تحصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر الکونین جلد چہم صفحہ ۷۳)

عبودیت اور بندگی یعنی تسلیم و سجد ایک کائناتی فریضہ ہے۔ چنانچہ اس کائنات کی کوئی مخلوق اپنے خالق کی بندگی سے خارج نہیں ہے اور اسی عبودیت پر نظام کائنات قائم ہے۔ کائنات کے لیے جو نظام اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے اگر اس سے ذرہ برابر انحراف ہو جائے تو یہ کائنات درہم برہم ہو جائے۔ چنانچہ اس حقیقت کو قرآن نے متعدد آیات میں بیان فرمایا ہے:

وَيَلِدُ يُنْجِدُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنَ كَلْبٍ
وَالْمَلِكَةِ وَهَذَا لَا يُنْجِدُ زُنُورًا ۝

اور آسمانوں اور زمین میں ہر متحرک مخلوق اور فرشتے سب اللہ کے
لے سجدہ کرتے ہیں اور وہ نیکبر نہیں کرتے۔

يُسَبِّحُ لَهُ السَّمُوتُ السَّنْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَإِنْ مِنْ
شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۚ إِنَّهُ
كَانَ عَلِيمًا غَفُورًا ۝

ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں جو موجودات ہیں سب اس کی
تسبیح کرتے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ثناء میں تسبیح نہ کرتی
ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ نہایت بردبار معاف
کرنے والا ہے۔

اللَّهُ تَرَىٰ أَلْفَةً يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالُ
صَلَّتْ ۚ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۚ

کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں
سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور ہر پہیٹائے ہوئے پرندے بھی؟
ان میں سے ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے
ان آیات کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر الکوثر۔

فطرت اور بندگی

دانشمندیوں کو شروع میں عین چیزوں کے بارے میں علم ہوا کہ یہ فطری ہیں:
۱۔ بحال پرستی، ۲۔ آگاہ پرستی، ۳۔ احسان منشی ہونا۔ حقیقت سے علم ہوا خدا پرستی بھی
انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ جس طرح انسان کو بحالیات سے لگا ہوا ہے اور وہ

اس سے محفوظ ہوتا ہے اسی طرح کسی حادثے، رونما ہونے والے واقعے کے بارے میں جانتا چاہتا ہے کہ اس حادثے کی تحصیل کیا ہے اور اس کے ثبوت، نقل کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسان ان باتوں کا علم ہونے تک جتنی کرتا اور بے تاب رہتا ہے۔ علم حاصل ہو جانے کی صورت میں پرسکون ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کو ہلاکت سے بچانے پر انسان میں کیف و سرور کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ دانشمندی کی تحقیقات کے مطابق کسی حادثہ گاہ سے وابستہ رہنے والے لوگ دوسروں کی نسبت پرسکون رہتے

۳۔

قرآن مجید نے واضح لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ کی روایت کا شعور کس طرح ودیعت فرمایا گیا ہے۔ ارشاد الہی ہے:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَأَسْهَتْهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، الْسُّفْهُانَ، قَالُوا أَتَى
شَيْئًا، أَنْ تَقُولُوا لَكُمْ الْبَقِيَّةُ إِنَّا كُنَّا عَنْ خُذِّ غُلُوبِنَا
اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل
کو نکالا تھا اور ان پر غم انہیں گواہ بنا کر (پوچھا تھا): کیا میں
تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا: ہاں! (تو ہمارا رب ہے)
ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، (یہ اس لیے ہوا تھا کہ) قیامت کے
دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔

قرآن کے مطابق انسان کا ابتدائی اور اصلی دین توحید ہے۔ شرک بعد میں پیدا ہوا۔ مغربی مصنفین پہلے یہ خیال کرتے تھے کہ انسان کا ابتدائی دین شرک تھا اور انسان توحید تک بہت بعد میں پہنچا۔ لیکن اب وہ اس نتیجے تک پہنچ چکے ہیں کہ انسان کا ابتدائی دین توحید تھا۔

اس آیت اور احادیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حقیقی اولاد آدم کے

موقع پر مولاد آدم سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تھا لیکن یہ بات علماء اور مفکرین کے لیے واضح نہیں ہوئی کہ کیا یہ اقرار اور عہد و پیمان بافق شعور سے لیا گیا تھا؟ یا اس بات کو انسان کے تحت شعور میں، فطرت و جبلت میں ودیعت کیا گیا تھا۔

پہلے موقف کے مطابق اللہ تعالیٰ نے صلب آدم سے قیامت تک ہونے والی تمام نسلوں کو ذرات کی شکل میں ایک وقت پیدا کیا اور انہیں شکل و شعور دیا۔ انہیں قوت گویائی عطا کی اور ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا۔ بعد میں ان ذرات کو صلب بنی آدم میں واپس کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جیسا کہ کل بروز قیامت تمام انسانوں کو ایک وقت جمع کر کے ان سے حساب لیا جائے گا، بالکل اسی طرح کل عالم ذر میں بھی سب کو ایک وقت جمع کر کے ان سے عہد و اقرار لیا گیا تھا۔

دوسرے موقف کے مطابق اللہ نے تخلیق آدم کے موقع پر اس کی فطرت اور سرشت میں معرفت رب و ربیت فرمائی۔ جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے:

فَطَوَّرْنَا لَهُمُ الْفِطْرَةَ النَّاسَ عَلَيْنَا ۖ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِنَا ۚ

فَإِنَّكَ الْبَاقِيْنَ الْعَاقِبَةُ ۚ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝۱

میں (اے نبی) تجھ کو ہو کر اپنا رخ دین (خدا) کی طرف مرکوز رکھیں (یعنی) اللہ ہی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے، یہی حکم دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اور حدیث میں وارد ہوا ہے

كل مولود يولد على الفطرة ۚ

ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ (یعنی فطرت توحید پر)

ہمارے نزدیک یہی موقف قرین واقع ہے۔ اس موقف پر دیگر آیات قرآنی کے ساتھ احادیث کا ایک قائل توجہ مجموعہ شاہد ہے۔ لہذا ہم اس آیت کی اس طرح

شرح کر سکتے ہیں:

جب اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو ہولاد آدم کی پشتوں سے آگے
چلایا تو اس وقت ان نسلوں کی جبلت میں اس کے وجود کی جن
تاریخات زندگی سے بائسکی ہوئی ہے، ان تاریخوں میں اپنے رب
کی شناخت و دیت فرمائی۔ و دیت بھی اس طرح راسخ کی کہ وہ
خود اپنی ذات پر گواہ بن جائیں۔ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
اور اَلنَّسْتُ بِرَبِّهِمْ کی آواز پہچان کر تہی کے ساتھ اقرار کریں۔
حضرت علی علیہ السلام انبیاء علیہم السلام کی بحث کے بارے میں فرماتے ہیں:
فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رُسُلَهُ وَوَاتَرَا لَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ لِيَسْتَأْذِنُوهُمْ
مِنْهَا شَأْنِي فَيُظَرِّبُوا

اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا اور اپنے
انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا تاکہ ان کو اپنی فطرت مجددیت کی
ہوا چلنے کی دعوت دیں۔

اس سلسلے میں جدید سائنسی سطوات کو اگر دلیل تسلیم نہ کیا جائے تو ان سے
تائید ضرور حاصل ہو جاتی ہے۔ انسان کی تخلیق میں کام آنے والے اربوں خلیوں کی
پیدائش ایک خلیہ سے ہوئی ہے اور جو سنی ابتدائی خلیے میں موجود جین کو پڑھایا گیا ہے،
وہ سنی آنے والے تمام خلیات میں بطور وراثت منتقل ہو جاتا ہے۔ تمام ذمہ موجودات
کے لیے جینی ہدایات اللہ تعالیٰ نے خلیہ (Cell) کے مرکزی حصے D.N A میں
ودیت فرمائی ہیں جو تین ارب نہایت چھوٹے سالموں پر مشتمل ہے اور حیات کا راز
انہیں سالموں میں پوشیدہ ہے۔ D.N A میں کئی سیکشن ہوتے ہیں جنہیں جین
(GENE) کہتے ہیں اور جین ہی میں وہ نقشہ ہوتا ہے جس پر آگے چل کر انسان کی
شخصیت کی عمارت استوار ہوتی ہے۔

ممکن ہے اسی طرح کا کوئی عمل ذرا پڑ رہا ہو، جس کی تحصیل اور کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تاہم انسان نے اب تک اس سلسلے میں جو پیشرفت کی ہے اور کسی حد تک عالم غلیات کے اندر جھانک کر دیکھا ہے اور حقیقی و قعیر ہر ماسور اس بحر العقول لشکر کی حیرت انگیز کرشمہ سازیوں کا مشاہدہ کیا ہے، اس سے اس بات میں کوئی تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا تو نسل انسانی کی جبلت کے ابتدائی غلیے کو اللہ کی ربوبیت کا درس پڑھایا ہو اور پھر اس سے اس کا اقرار لیا ہو۔ انسان اس کی کیفیت کما ہوا نہیں سمجھ سکتا، اس لیے آیت میں تمثیلی اعداد اختیار کیا گیا۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

إِنَّا غَوَّضْنَا لَأَمَانَةً عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ...
ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے
چھپ کر لیا۔

میں چھپ کر لیا ہے۔

انسان نفسانی خواہشات، منہی تربیت و ماحول اور دیگر عوامل کی وجہ سے فطری تقاضوں سے منحرف ہو جاتا ہے۔ خلاف علم دینی اور احسان دینی سب کے نزدیک انسانی فطری تقاضوں میں شامل ہے۔ اس کے باوجود دیگر عوامل کے غالب آنے کی وجہ سے انسان، علم درست ہوتا ہے نہ احسان پسند۔ البتہ انسان کو اگر علم و احسان کی دعوت دی جائے تو وہ فطرت کی آواز پہچان لیتا ہے۔

اگر انسان سے یہ عہد و بیعت نہ لیا گیا ہوتا تو انسان کے لیے معرفت حق ممکن نہ رہتی یا بالفاظ دیگر انسانی جبلت میں معرفت رب کی صلاحیت و وسعت نہ ہوئی ہوتی تو رب کی معرفت نہ ہوتی۔ دونوں ملاحظوں کا کہنا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اس قدیم عہد و بیعت کو یاد دلانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر یہ قدیم عہد و بیعت نہ ہوتا تو انبیاء کی دعوت کو ہرگز پذیرائی نہ ملتی۔ یعنی اگر انسان کے وجود میں توحید کی طلب نہ ہوتی تو دعوت

انبیاء کی رسد کا کوئی فریاد نہ ہوتا۔ خاش ازل نے نقش تجید کو لوح دل پر کندہ کر دیا تھا، اس لیے آج انبیاء عظیم مہم مہم کے یاد دلانے پر انسان اس تحریر کو پڑھ لیتا ہے۔ ورنہ انبیاء عظیم مہم کی دعوت صدا بھرا ثبات ہوتی۔

معرفت نقش ہو گئی، واقعہ بھول گئے

یعنی سچی یاد ہے، کلاس بھول گئے

روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو آپؑ نے فرمایا:

لَمَسْتُ الْمَعْرِفَةَ فِي قُلُوبِهِمْ وَلَسُوا الْمَوْقِفَ وَسَهْلَ كَرُونَهُ

یوماً ولولا ظلمك لهددوا احد من خالقهم ولا من رازقهم۔

لوگوں کے دلوں میں معرفت نقش ہو گئی لیکن واقعہ بھول گئے۔

ایک دن انہیں واقعہ بھی یاد آئے گا۔ اگر ایمان نہ ہوتا تو کسی کو علم

فی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کا خالق و رازق کون ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس عہد و جہان کی کیفیت غورہ یہ ہے، اس سے

معرفت حق، انسان کے وجود میں نقش ہو گئی اور معرفت حق کی صلاحیت آ گئی۔ دوسرے

نظروں میں اس طرح کہنا چاہیے کہ اگرچہ وہ کلاس کے تفصیلی واقعات تو بھول گیا لیکن

سچی یاد ہے۔

ہماری بحث بھی اسی سچی سے ہے جو انسان کو یاد ہے۔ اگر انسان کی فطرت

میں سرے سے کوئی بات موجود ہی نہ ہوتی تو کسی طاقت کے بس میں نہیں تھا کہ وہ

بات اس میں پیدا کرے۔ مثلاً اگر انسان میں تعلیم کی صلاحیت بالکل مفلوہ ہوتی تو کوئی

طاقت انسان کی سرشت میں یہ صلاحیت شامل نہیں کر سکتی اور اگر یہ صلاحیت انسان کی

سرشت میں موجود ہو تو کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی، البتہ مخرب کر سکتی ہے۔

اس وضاحت کے بعد یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اگر ایسا کوئی عہد و جہان عمل

میں آیا تھا تو وہ ہمارے شعور و حافظہ میں کیوں نہیں ہے؟ ہم میں سے کسی کو علم ہی نہیں کہ ہم نے کسی آئنسٹائن پڑھنے کے جواب میں ہاں کہی تھی اور جب یہ یاد ہی نہیں تو ہمارے خلاف حجت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اگر بھول گئے ہیں تو کاس کی تصلیحات بھول گئے ہیں لیکن سچ تو اسکی یاد ہے۔ اسی وجہ سے ہم فطرت کی آواز کو پہچانتے ہیں اور اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔

دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے:

فَأَيُّكُمْ وَجَّهًا لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ

پس (اے نبی) کیسو کو کر اپنا رخ دین (حدا) کی طرف مرکوز رکھیں، (یعنی) اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے، یہی قائم دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

انسان اور بندگی

انسان کی عبودیت اور بندگی باقی کائناتی موجودات کے برخلاف دو قسموں پر مشتمل ہے: نیکوئی عبودیت اور شرعی عبودیت۔

۱۔ نیکوئی عبودیت: اس عبودیت میں انسان بھی کائنات کی دوسری موجودات کی طرح اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ قانون فطرت اور نظام نیکوئی سے ذرہ برابر باہر نہیں نکل سکتا۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ قانون طبعیت کے تحت پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے اور بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بھوک لگتی ہے، بیمار ہوتا ہے اور بالآخر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔

کوئی انسان اس نیکوئی بندگی سے خارج نہیں ہے۔ اس بندگی میں چونکہ انسان کے اپنے ارادہ و اختیار کا دخل نہیں ہے لہذا یہاں کفر و ایمان کا سوال پیدا نہیں

ہوتا۔ سب اس قانون میں یکساں ہیں۔

۲۔ تشریح یا اختیاری عبودیت: اس بندگی میں انسان کائنات کی دیگر موجودات سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انسان کے پاس عقل ہے اور عقل کی بنیاد پر ارادہ ہے۔ ارادے کا مطلب اختیار ہے۔ یعنی کسی عمل کے انجام دینے اور ترک کرنے پر قادر ہے اور اختیار رکھتا ہے۔ اس عقل، ارادے اور اختیار کی بنیاد پر انسان مومن بن سکتا ہے اور کافر بھی۔ اپنی خدا داد عقل و ارادے سے وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے اور اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے جب کہ اپنی شہادت کے تابع ہو کر گمراہ ہو سکتا ہے اور خواہشات کا بندہ بن سکتا ہے۔ اس طرح کی عبودیت خواہ اللہ کی یا غیر اللہ کی، اختیاری بندگی ہے۔ اسی اختیار کی وجہ سے انسان مومن یا کافر بن جاتا ہے اور اسی عبودیت کے تحت جزا اور سزا مرتب ہوئی ہے۔ جب کہ اختیار و ارادہ نہ رکھنے والے جمادات و حیوانات مومن اور کافر نہیں کہلاتے جاتے۔

قابل توجہ نکتہ

مذہب جبر کے نزدیک بندگی کی یہ تقسیم نہیں ہے۔ نظریہ جبر کے تحت انسان اور جمادات دونوں ایک نظام کے تحت مجبور ہیں اور انسان صاحب اختیار نہیں ہے بلکہ بھی اس کے عمل پر جزا و سزا مرتب ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو مذہب جبر کی نامور طئی اور مستند شخصیت امام غزالی کی ادبیات العلوم کی عبارت ملاحظہ فرمائیے:

ولا يهري في الملك والملوك طرفه عين ولا لفته خاطر
ولا فلتة نظر الا بقضاء الله وقدره وبإرادته ومشيئته
ومنه الخير والشر والدفع والضرر والإسلام والكفر
والعرفان والتمكّر والغور والخسران والغواية والرشد
والطاعة والعصيان^۱

اللہ کی مملکت اور حکومت میں چشم زدن یا تھوڑے سا ذہنی خیال کے

لے ایک توحید کی نگاہ کے برابر بھی کوئی بات اللہ کی قضا و قدر، ارادہ و مشیت کے بغیر نہیں چلتی۔ چنانچہ شر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور خیر بھی۔ نفع بھی اس کی طرف سے، ضرر بھی۔ اسلام بھی اللہ کی طرف سے ہے اور کفر بھی۔ لٹکی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور برائی بھی۔ کامیابی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور ناکامی بھی۔ گمراہی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور ہدایت بھی۔ اطاعت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور نافرمانی بھی۔

اس قسم کے نظریہ جبر کے تحت شریعت کے احکام بھی نظام تکوینی کی طرح ہو جائیں گے۔ جیسا کہ بہار بھی اللہ کی طرف سے ہے، خزاں بھی۔ طلوع بھی اللہ کی طرف سے ہے اور غروب بھی۔ روشنی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور تاریکی بھی۔ پانی کی طراوت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور دھوپ کی تمازت بھی۔ اس طرح تکوین و تشریع اور نظام خلقت اور نظام شریعت میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ حد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے افعال اور بندوں کے افعال میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ دونوں میں بندے کا کوئی دخل اور اختیار نہیں ہے۔ قحط خشک سالی کی وجہ سے ہے یا عسکروں کی خیانت کی وجہ سے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اسی طرح بنی امیہ کا سامنے و ہاتھ نظریہ جبر بھی یہی کہتا ہے: سب اللہ کی طرف سے ہے۔ عسکروں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔

نہایت قابل توجہ ہے کہ مشرکین بھی اپنے شرک کے جواز میں یہی نظریہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارا شرک اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ چاہتا ہم شرک نہ کرتے جیسا کہ قرآن میں ہے:

سَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُوحِيْٓا إِلَيْكُمُ الْوَحْيَ لَآتَيْنَاكُم مَّا تَدَّعَوْنَ ۚ
مشرکین کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ تم اسے

پاپ دادا۔

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ۚ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ
مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝^۱

اور وہ کہتے ہیں: اگر خدا نے چاہتا تو ہم ان (فرشتوں) کی
پوجا نہ کرتے۔ انہیں اس کا کوئی علم نہیں یہ تو صرف احمادے
کہتے ہیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ الْهَرَبُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ
شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا اخْرُجْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ عَذَابٍ ۝^۲

اور مشرکین کہتے ہیں: اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے پاپ دادا
اس کے علاوہ کسی اور چیز کی پرستش نہ کرتے اور نہ اس کے عزم
کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔

اس موضوع پر بہترین راہنمائی مولائے متکبران علی علیہ السلام کے فرمان میں
سوجور ہے۔ جب ایک شاہی نے سوال کیا کہ کیا شام کی طرف ہمارا دعائے ہونا اللہ کے
تغنا و قدر کے مطابق ہے؟ تو آپ (ع) نے ایک طویل خطبے کے بعد فرمایا:

وَمَحَكْ لِعَلَّكَ ظَنَنْتَ قَضَاءَ لَارِمَا وَقَدْرًا حَاطِمًا لَوْ كَانَ ذَلِكَ
كَذَلِكَ لَيُطْلَ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ وَسَقَطَ الْوَعْدُ وَالْوَعْدُ
إِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ أَمْرَ عِبَادِهِ تَخْيِيرًا وَتَهَاهُ تَحْذِيرًا وَكَلَفَ
يُسِيرًا وَلَمْ يَكْلَفْ عُسْرًا وَأَعْطَى عَلَى الْقَلِيلِ كَثِيرًا وَلَمْ
يَعْصِ مَغْلُوبًا وَلَمْ يَطْعِ مَكْرَهَا وَبِهِ يَرْسِلُ الْإِنْبِيَاءَ لِعِبَادِهِ
وَلَمْ يَنْزِلِ الْكِتَابَ لِلْعِبَادِ عَيْشًا وَلَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا بِاطْلَا خَلَقَ كُلُّ الَّذِينَ تَفَرَّوْا ۝

قَوْلُهُ تَلْذِيزُنْ تَكْفُرُوا مِنْ النَّارِ۔^۱

حیرا بھلا ہو تو نے اس (ہمارے شام جانے) کو لذیذ فیصلہ اور حق
نظر پر سمجھ رکھا ہے (جس کے تحت مجھرا شام جا رہا ہوں) اگر ایسا
ہوتا تو فریب و مصائب بے عمل ہو جاتے اور جہاد سزا کی خبریں
بے اعتبار ہو جاتیں۔ اللہ نے امر فرمایا ہے تو (انسان کو) خود
بخاری دے کر۔ نبی فرمائی ہے تو خطرے سے آگاہ کرنے کے
لیے۔ تھوڑے کا منکف بنایا ہے اور عسر و حرج لازم آنے تک کا
منکف نہیں بنایا۔ بے بسی کا گناہ نہیں ہوتا اور جہر کے ساتھ
اطاعت نہیں ہوتی۔ انبیاء کو بے مقصد مبعوث نہیں کیا، نہ ہی آسمانی
کتابوں کو مہت نازل کیا ہے، نہ ہی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ
ان کے درمیان ہے کو بے مقصد خلق کیا، یہ کافروں کا گمان ہے۔
کافروں کے لیے آتش کی تباہی ہے۔

واضح رہے: تقریر جبر معاویہ کے دور کی پیداوار، سیاسی مقاصد پر مبنی ہے اور
اپنی غیر اسلامی حکومتوں کے استحکام کے لیے یہ تقریر بنایا گیا ہے چونکہ جبر کے تحت
حکومت اللہ کی طرف سے ہے لہذا حکومت کے خلاف قیام کرنا اللہ کے خلاف قیام کرنا ہے۔
ہمارا موقف

اس سلسلے میں ہمارا موقف "نہ جبر، نہ تقویض" ہے۔ اشارہ جو اہل سنت کا
ایک کلاسی مذہب ہے کے نزدیک انسان قائل فعل نہیں آزاد فعل ہے۔ منقولہ جو اہل
سنت کا دوسرا بڑا کلاسی مذہب ہے، ارادۃ انسان کو ملت نامہ قرار دیتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ
نے یہ قدرت انسان کو تقویض کی ہے۔ اب اللہ روک بھی نہیں سکتا، انسان خود جبر چاہے
کر سکتا ہے۔

قرآن ان دونوں نظریوں کو مسترد کرتا ہے اور اپنے عمل کو "ہدایت" کا نام
دیتا ہے۔ چنانچہ ہدایت وہاں ہو سکتی ہے جہاں انسان ترک فعل میں خود مختار ہو۔ جبر

کی صورت میں ہدایت ہے معنی ہے۔ ہدایت کا مطلب آزادی ہے۔ چنانچہ مجبور کو امر نہیں دیا جاسکتا۔ مجبور سے اطاعت نہیں ہو سکتی۔ جو شخص دریا میں غرق ہو رہا ہے اسے بچنے کا حکم دینا بے معنی ہے چونکہ وہ مجبور ہے اس حکم کی تعمیل نہیں ہو سکتی۔

جبر و تقویض والے انسان کی قدرت اور اللہ کی قدرت کو باہم متضاد سمجھتے ہیں۔ چنانچہ جبر والوں نے انسان کی قدرت کی نفی کی ہے اور تقویض والوں نے اللہ کی قدرت کی نفی کی ہے۔ شیعہ امامیہ دونوں کی قدرت کے قائل ہیں۔ البتہ انسان کی قدرت، اللہ کی قدرت کے مقابلے میں نہیں، بلکہ اس کے ذیل میں ہے۔

جبر کی صورت میں عقل کی ضرورت نہیں رہتی اور قانون و شریعت کی بھی۔ حیوانات اور دیوانوں کے لیے قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ نظریہ جبر رکھنے والوں کے لیے بھی قانون کی ضرورت نہیں۔ مجبور انسان قانون پر عمل کیسے کرے گا؟ گاڑی اور ڈرائیور میں فرق ہے۔ گاڑی جبر کے تحت اور ڈرائیور عقل و ارادے کے ساتھ ہے۔

بندگی کی حقیقت

منواں بھری روایت کرتے ہیں۔ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا: بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا:

ثلاثة اشياء ان لا يرى العبد لنفسه فيما يحوله الله اليه ملكا لان العبد لا يكون لهم ملك يرون الهال مال الله تعالى يسهونه حيث امرهم ولا يدبر العبد لنفسه تدبيراً وجملة اشتغاله فيما امره الله تعالى به ونهاه عنه فانما لم ير العبد لنفسه فيما	بندگی کی حقیقت تین چیزوں میں ہے:- ۱۔ جو مال اللہ نے اسے دیا ہے اسے اپنی ملکیت نہ سمجھیں کیونکہ غلاموں کو ملکیت کا حق نہیں ہوتا۔ وہ مال کو اللہ کا مال سمجھتے ہیں۔ اسے وہاں رکھتے ہیں جہاں رکھنے کا اللہ نے حکم دیا۔ ۲۔ بندہ اپنے امور اپنے ہاتھ میں نہ لے ۳۔ اس کی تمام مصروفیات اللہ کے امر و نہی کی تعمیل میں ہوں۔ جب بندہ اللہ
---	--

قوله الله تعالى منك هان
عليه الاتفاق فيما امره الله
تعالى ان ينفق فيه واذا
فوض العبد تدبير نفسه على
مدبره هان عليه مصائب
الدنيا
واذا اشتغل العبد بما امره
الله تعالى ونهاه لا يتفرغ
منها ال المراء والمهاها
مع الناس فاذا اكرم الله
العبد بهذه الثلاث هان
عليه الدنيا۔

کے عطا کردہ مال کو اپنا مال نہ سمجھے تو
اسے مال خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔
جب بندہ اپنے امور حقیقی میں ہر پر چھوڑ
دے تو اس پر دنیا کی مصیبت آسان ہو
جائے گی۔ جب بندہ اللہ کے امر و نہی
میں مصروف ہو گا تو اسے لوگوں نے
ساتھ فقر و سہاوت و ریاکاری کے لیے
فرصت نہیں ملے گی۔ جب اللہ کسی
بندے پر ان تین باتوں کے ساتھ فضل
و کرم کرے تو اس کی نظر میں دنیا ناچیز
ہو جائے گی۔

(مشكاة الانوار فی غرر الاحادیث ص ۷۳۲ باب ۹ فی ذکر المراءض)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے:

اصول لمعاملات تقع على
اربعة اوجه معاملة الله
ومعاملة النفس ومعاملة
الخلق ومعاملة الدنيا وكل
منها منقسم على سبعة
اركان

معاملات کے چار اصول ہیں: اللہ کے
ساتھ معاملہ، نفس کے ساتھ معاملہ،
خلوقات کے ساتھ معاملہ اور دنیا کے
ساتھ معاملہ۔ ان میں سے ہر ایک کے
سات سات ارکان ہیں:

اما اصول معاملة الله تعالى
فسبعة اشياء: اداء حقه
وحفظ حده وشكر عطائه
والرضا بقضائه وانصبر على
هلاته وتعظيم حرمة

اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کے اصول
سات ہیں: اللہ کا حق ادا کرنا، اس کی
حدود کی پابندی کرنا، اس کی عنایتوں کا
شکر ادا کرنا، اس کے فیصلوں پر راضی
رہنا، اس کی آزمائش پر صبر کرنا اور اللہ

والشوق اليه

واصول معاملة النفس
سبعة الخوف والجهد وحمل
الاذى والرياضة و طلب
الصدق والاخلاص و
اعراجها من محبوباتها
في الفقر

واصول معاملة الخلق سبعة
الحلم والعفو والتواضع
والسخاء والشفقة والنصح
والعدل والانصاف واصول
معاملة الدنيا سبعة الرضا
بالدين والايشار بالوجود و
ترك طلب المفقود وبغض
الكثرة واختيار الزهد
ومعرفة آفاتها ورفض
شوائعها مع رفض الرئاسة
فاذا حصلت هذه الخصال في
نفس واحدة فهو من خاصة
الانبياء وعبادة المقربين
واوليائهم حقاً۔

کی رحمتوں کی تعظیم کرنا اور اللہ کا مشتاق
رہنا۔

نفس کے ساتھ معاملہ کے سات اصول
ہیں: خوف، سعی، الجہد، تحمل، ریاضت،
سجائی کی جستجو، اخلاص، نفس کی خواہشات
سے آرازی اور فقری سے وابستگی۔

فلوقات کے ساتھ معاملہ کے سات اصول
ہیں: بردباری، درگزر، تواضع، سخاوت،
بھروسہ، غیر غرائی اور عدل و انصاف۔
دنیا کے ساتھ معاملہ کے سات اصول
ہیں: قہور سے پر راضی ہونا، جو موجود
ہے اس کے ساتھ ایثار کرنا، غیر موجود کی
طلب نہ کرنا، بہت فراوانی کو ناپسند کرنا،
زہد اختیار کرنا، دنیا کی آفتوں کی شامت
کرنا، دنیا کی خواہشات کو مسترد کرنا اور
ساتھ ریاست ظنی کو بھی مسترد کرنا، اگر
ایک نفس میں یہ فصلیں موجود ہوں تو وہ
اللہ کے خاص اور مقرب بندوں اور
برحق اولیاء اللہ میں شامل ہوگا۔

(مصباح الشریعہ ص ۵)

ایمان کی تعریف

ایمان مادہ امن (امن) سے ہے۔ اس کا اصل معنی امن و سکون کے ہونے
اور خوف و اضطراب نہ ہونے سے عبارت ہے۔ چنانچہ ”بلدنا آمننا“ قریمانہ، پر امن
آبادی کو کہتے ہیں۔

اسلام کی تعریف

اسلام سر تسلیم خم کرنے اور رام ہونے کو کہتے ہیں:
وَمَا أَسْلَمْتُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ظُلُوعًا وَكُزْهًا...
حالانکہ آسمانوں اور زمین کی موجودات نے چاروں طرف اللہ کے
آگے سر تسلیم خم کیے ہیں۔

آیت میں "کُزْهًا" ناچار کی صورت کو بھی "اسلمہ" کہا ہے۔ اگر یہ
سر تسلیم خم کرنا علم و یقین کی بنیاد پر نہ ہو، ایسا اسلام اللہ کو قبول نہیں ہے۔ تاہم ایسے
لوگوں کو مسلمان شمار کیا جاتا ہے، ان سے مناکات تواریث و دیگر اسلامی معاملات جاری
کیے جاتے ہیں اور ان کی جان و مال محفوظ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا
أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ...^۱

بدیہی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں کہہ دیجیے: تم ایمان
نہیں لائے بلکہ یوں کہو: ہم اسلام لائے ہیں ایمان تو ابھی
تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔

آیت کے اس جملے سے معلوم ہوا ایمان "مرکبی" ہے۔ اس کا تعلق دل سے
ہے۔ صرف زبان سے اظہار کرنا تسلیم ہے۔ یعنی صرف عدم الکار ہے، ایمان نہیں۔ اگر
یہ اظہار تسلیم، از روئے علم و یقین اور اطمینان، رکھی ہے تو یہ وہ تسلیم ہے جو اطمینان و
سکون کے ساتھ ہے اور اس تسلیم پر ایمان بھی صادق آتا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

إِنَّ لَدَيْنَكَ يَوْمَئِذٍ الْإِيمَانَ...^۲

اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے
اور فرمایا:

^۱ آل عمران ۸۳

^۲ الحجرات ۱۳

^۳ آل عمران ۱۹

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ.....
 جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا خواہی ہو گا وہ اس سے ہرگز
 قبول نہیں کیا جائے گا۔

اس سے معلوم ہوا صرف زبانی تسلیم کو اسلام کہتے ہیں اور قلبی تسلیم کو ایمان
 کہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا جہاں ایمان ہے وہاں اسلام ضرور ہے لیکن جہاں
 اسلام ہے وہاں ایمان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔

حدیث ہے:
 الْإِيمَانُ الْقَرَارُ وَعَمَلٌ وَالْإِسْلَامُ الْقَرَارُ بِلَا عَمَلٍ.^۱
 ایمان قرار اور عمل کا نام ہے، جب کہ اسلام، عمل کے بغیر صرف
 قرار کا نام ہے۔

ایمان اور عمل

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
ملعون ملعون من قال الايمان قول بلا عمل
مطون ہے مطون ہے وہ شخص جو کہتا ہے ایمان صرف قول ہے
بغیر عمل کے۔

(تکبر القوائد ۱۵۰)

دین اسلام پر ایمان لانے کا واضح اور غیر مبہم مطلب یہ ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام حیات اور دستور زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش فرمایا ہے وہ برحق ہے۔ اس ایمان کے اثرات کردار پر حجب ہونا ضروری ہے ورنہ عمل کے بغیر صرف "برحق ہے" کہنے سے نظام حیات نہیں ملتا۔ جس نظام حیات پر ایمان لائے ہیں اسے نہ اپنائیں تو اس ایمان کا کوئی نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ سرے سے وہ ایمان نہیں ہے چونکہ عملاً اس پر ایمان لانے والے اور ایمان نہ لانے والے دونوں ایک جیسے ہیں کیونکہ دستور اسلام سے دونوں بے بہرہ ہیں۔

ایک شخص ایک حکیم کو بہت حاذق مانتا ہے۔ دوسرا اسے سرے سے حکیم ہی نہیں مانتا اور مقام علاج میں دونوں اس سے علاج نہیں کراتے تو کیا ان دونوں میں کوئی فرق رہ جاتا ہے؟

لہذا جہاں ایمان پر عمل ہوتا چاہے وہاں عمل پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اس صورت میں انسان مومن بن سکتا ہے ورنہ اپنے آپ کو مومن کہنا اور سمجھنا خود فریبی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَعْيَبَ النَّاسُ أَنْ يَقُولُوا إِنْ يَقُولُوا أَمَّا وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ ۝
 کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے سے بھروسہ کر لیں گے کہ ہم ایمان لائے اور یہ کہ وہ آزماتے نہیں جائیں گے؟

یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ آزمائش عمل کے میدان میں ہوتی ہے۔ اگر عملی میدان میں آزمایا نہ جائے اور صرف ”مسلم“ ہونا کافی ہوتا تو ”جہاد“ اور ”فراری“ میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ ایمان کے لیے قربانی دینے والوں اور ایمان کے نام پر استحصال کرنے والوں میں کوئی امتیاز نہ ہوتا۔ اہل اور استحصال میں کوئی تمیز نہ ہوتی اور انسانیت کے خدمت گزار اور سلاک و خون خوار میں بچان نہ ہوتی۔

ایمان و عمل اور آفات قرآنی

ایمان اور عقل کا قائل تفریق ہونے پر صراحت کے ساتھ دلالت کرنے والی
کثیر تعداد کی آیات میں سے چھ ایک یہاں درج کرتے ہیں جن میں ہر چشم و ناک
و دلوں کی چشم کشائی کے لیے کفایت کی حجت موجود ہے۔ آیات ملاحظہ ہوں:

وَلْيَمِزْ الْإِسْلَامَ الْقَوْمَ وَاعْتَمُوا الصَّالِحِينَ أَلَيْسَ جَنَّتِ تَحْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُفِقُوا مِنْهُمَا مِنْ مُرَّةٍ رَافِقًا قَالُوا
هَذَا الَّذِي رُفِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُؤَا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ
فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٥

اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے کہ ان کے لیے (بہشت کے) باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں سے جب بھی کوئی پھل کھائے کوٹے گا تو وہ کہیں گے: یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی مل چکا ہے، حالانکہ انہیں ملنا جلا دیا گیا ہے اور ان کے لیے جنت میں پاک بھیاں ہوں گی اور وہاں میں ہمیشہ رہیں گے۔
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۰﴾

اور جو ایمان لائیں اور اچھے اعمال بنالائیں، یہ لوگ اہل جنت ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل بنالائیں نیز نماز قائم
کریں اور زکوٰۃ دیں ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے
اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَفِي وَصِيَّتِهِمْ أُجُورُهُمْ
وَاللَّهُ لَا يَحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بنالائے اللہ انہیں ان کا
پورا صلہ دے گا اور اللہ ظالموں سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا زَوْجَاتٌ
مُطَهَّرَاتٌ وَهُمْ فِيهَا كَافَّةُونَ ۝

اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال بنالائے ہیں انہیں ہم جلد ہی
ایسی جنوں میں داخل کریں گے جن کے لیے ہمیں ہر حق ہوں گی
جن میں وہ ابد تک رہیں گے، جن میں ان کے لیے پاکیزہ
بیویاں ہیں اور ہم انہیں گھنے سایوں میں داخل کریں گے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ

أَسْتَفْتِي مِنَ الظَّالِمِينَ لَا ۝۱

اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال بھی لاتے ہیں
معترب ہم انہیں ایسی جنوں میں داخل کریں گے جن کے لیے
نہیں ہے رخصت ہوں گی، وہ وہاں اب تک ہمیشہ رہیں گے، اللہ کا سچا
دوست ہے اور بھلا اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ
وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا
وَأَسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ
كُتُبِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝۲

پھر ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بھی لانے والوں کو اللہ ان
کا پورا اجر دے گا اور انہیں اپنے فضل سے مزید عطا کرے گا اور
جن لوگوں نے (مہارت کو) عداوت سمجھا اور تکبر کیا انہیں اللہ دردناک
عذاب دے گا اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی سرپرست اور
نہ کوئی مددگار پا سکیں گے۔

وَعَذَابُ لَهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝۳

اللہ نے ایمان والوں اور نیک اعمال بھی لانے والوں سے ان
کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا
طَعَنُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا

وَأَمِنُوا لَمْ تَكُونُوا أَتَقْوُوا وَآخِذُوا بِحَبْلِ الْمُحْسِنِينَ ۝

جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال عمال لائے ان کی ان چیزوں پر کوئی گرفت نہ ہوگی جو وہ کھالی پکے ہرملک (۲) پر بیڑ کریں اور ایمان پر قائم رہیں اور نیک اعمال عمال بھی بھر پر بیڑ کریں اور ایمان پر قائم رہیں بھر پر بیڑ کریں اور تنگی کریں اور اللہ تنگی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

اور ایمان لانے والے اور نیک اعمال عمال لانے والے ال جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہم کسی کو (نیک اعمال کی عمارت) اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتے۔

إِنِّي وَمَنْ جَعَلَهُ عَاقِبَةً ۖ وَعَدْنَا نَقْصًا ۖ إِنَّهُ يَسْتَوْفِي الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَفْهَرُوا ۚ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَّاتٌ مِّنْ عَذَابٍ ۖ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ كَذٰلِكَ يُكْفَرُونَ ۝

تم سب کی بارگشت ہی کی طرف ہے، اللہ کا وعدہ حق پر حق ہے، وہی خلقت کی امتداد کرتا ہے بھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال عمال لائے انہیں انصاف کے ساتھ جزا دے اور جو کافر ہوئے انہیں اپنے کفر کی پاداش میں مکہد ہوا پانی عطا ہوگا اور انہیں صدق عذاب (بھی) پہنچاتا ہوگا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ

بِأَمْنٍ مِنْهُمْ، تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّوَافِلِ ۝

جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجالائے ہر ایک ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں نعمتوں والی جنتوں کی ردا دکھائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔

إِلَّا الَّذِينَ ضَلُّوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ

وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

البتہ سب کرنے والے اور نیک اعمال بجالانے والے ایسے نہیں ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجالائے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتے رہے یہی ہیں ال جنت ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسَنُ مَا بِهِمْ

جُو لُك اِیْمَان لائے اور نیک اعمال انجام دیے ان کی نیک نصیبی ہے اور ان کے لیے بہترین ٹھکانا ہے۔

وَأُخْبِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِحَسَنِ مَا بِهِمْ وَنِعْمَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمٌ ۝

اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجالائے اپنے رب کی اجازت

۱ ابرس: ۹

۲ ہود: ۱۱

۳ ہود: ۲۳

۴ الرعد: ۲۹

۵ ابراہیم: ۴۳

سے وہ ان جنوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے سر ہی بحق ہوں گی وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہیں (آئیں میں) ان کی نیت سلام ہوگی۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا^۱

جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں تو ہم نیک اعمال بجا لانے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا^۲

جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں ان کی میربانی کے لیے ہیں جنت الفردوس ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا^۳

جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں ان کے لیے رحمن مقرب دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، إِنَّ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ^۴

اللہ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو جنتیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سر ہی بہ رہی ہوں گی، اللہ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اسے جیتا کر کر دیتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي

^۱ الکہف: ۳۰

^۲ الکہف: ۱۰۷

^۳ ص: ۹۲

^۴ الحج: ۱۷

وَمَنْ تَحِبَّهَا لَاسْمُهُمْ يُحْمَلُونَ بِذُنُوبِهِمْ مِنْ آسَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْ لَوَّاهُ
وَلَبِاسْمُهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ۝^۱

جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بہا لائے ہیں اللہ تعالیٰ
انہیں ایسی جنوں میں داخل کرے گا جن کے مجھے نہیں پتہ رہی
ہوں گی، سونے کے کنگنوں اور سوجھ سے ان کی آرائش کی
جائے گی اور ان جنوں میں ان کے لباس ریسم کے ہوں گے۔

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝^۲
میں جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں ان کے
لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔

الْمَنَّاكَ يَوْمَئِذٍ إِتْلُوهُمُ يَحْمِلُهُمْ رَبُّهُمْ ۝^۳
الطَّالِبِينَ فِي جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝^۴

اس روز بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہوگی، وہی ان کے دربار
فیصلہ کرے گا، لہذا جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال بہا
لائے وہ نعمتوں والی جنوں میں ہوں گے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ ۝ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ
وَلَيَزِيلَنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ كُلَّ غُلُوبٍ ۝ وَلَيَرْضَوْنَ
عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ رِضًا وَهُمْ فِي سُرُورٍ ۝^۵

تَمِّمُ مِنْ سَعَىٰ جُلُودِ الْإِيمَانِ لَآئِي هِيَ نِيكَ اَعْمَالِ بَهَا لَآئِي

المع ۲۳

المع ۲۰

المع ۲۱

المع ۲۵

ہو اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں زمین میں اس طرح جائیداد ضرور بنائے گا جس طرح ان سے پہلوں کو جائیداد بنایا اور جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسندیدہ بنایا ہے اسے پانچواں ضرور بنائے گا اور انہیں خوف کے بعد امن ضرور فراہم کرے گا، وہ میری ہدایت کریں اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اس کے بعد بھی جو لوگ کفر اختیار کریں گے میں وہی قاتل ہوں۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَذِكْرٍ
وَانتَصَرُوا مِنْ بَغْيٍ مَا ظَلَمُوا ۚ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ
مَنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ۝

سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا لائے اور
کثرت سے اللہ کو یاد کریں اور مظلوم واقع ہونے کے بعد انتقام
لیں اور ظالموں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام کو
پہنچ کر جائیں گے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَكُونُ عَنْهُمْ سِتْرٌ
وَيَنْفَعُهُمْ أَخْشَرُ الْيَقِينِ ۚ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۝

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیا لائے ہم ان سے ان
کی برائیاں ضرور دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال
کا صلہ بھی ضرور دیں گے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ
الضَّالِّينَ ۝

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیا لائے انہیں ہم بہر صورت

صالحین میں شامل کریں گے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا
يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِغَفْوَةِ أَجْرِ الْعَبِيدِ ۝
اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں ہم انہیں جنت کے
بلند و بالا کھات میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں
کی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی
اچھا اجر ہے۔

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ
يُحْمَدُونَ ۝^۱

پھر جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال انجام دیے وہ جنت
میں خوشحال ہوں گے۔

لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَفْضَلِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝^۲

تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال انجام دینے والوں کو
اپنے فضل سے جزا دے، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔

إِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ ۝^۳
جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال انجام دیں ان کے لیے نعمت
والے باغات ہوں گے۔

أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ جَنَّاتٍ
الْبَاوِي نُزُلَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۝^۴

(العنکبوت: ۵۸)

۱ المروم: ۱۵

۲ المروم: ۳۵

۳ لقمان: ۸

۴ الحجۃ: ۱۹

مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے جنوں کی قیام گاہیں ہیں۔ یہ ضیافت ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ انہام دیا کرتے تھے۔

لَا يَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ قُتُوبٌ مِّنْ رَّزْقِ رَبِّهِمْ ۝

تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل انہام دینے والوں کو جزا دے دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے سعادت اور رزق کریم ہے۔

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ قُتُوبٌ مِّنْ رَّزْقِ رَبِّهِمْ ۝

جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے سعادت اور رزق کریم ہے۔

قَالَ نَقَدْ ظَنَمَكَ لِسَوْالٍ تُسْأَلُ بِهِ إِلَىٰ بَعْضِهِمْ وَأَنْ يَكُونَا قَوْمًا مِّنَ الْمُتَنَصِّرِينَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقِيلَ لَهُ مَا هُمْ ۖ وَقُلْ كَانُوا أَتَمًّا فَأُنشِئُوا فَاسْتَغْفَرُوا رَبَّهُمْ وَغُفِّرَ بَرًّا وَقِيلَ لَهُ كَيْفَ وَكَانَ آلَتُهُ ۝

داؤد کہنے لگے: میری دینی اپنی دینیوں کے ساتھ ملانے کا مطالبہ کر کے جیسا یہ جوہر علم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان رکھتے ہیں اور

نیک اعمال بھی لاتے ہیں اور ایسے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، مگر

داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے چنانچہ انہوں نے

اپنے رب سے معافی مانگی اور عاجزی کرتے ہوئے ہمک گئے اور

(اللہ کی طرف) رجوع کیا۔

أَمْ تَحْمِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُسْرِفِينَ فِي
الْأَرْضِ، أَمْ تَحْمِلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْفُجَّارِ ۝^۱

کیا ہم ایمان لائے اور اعمال صالحہ بہا لائے والوں کو زمین
میں فساد پھیلانے والوں کی طرح قرار دیں یا اہل تقویٰ کو
بدکاروں کی طرح قرار دیں۔

وَمَا يَنْتَوِي الْأَعْمَى وَالتَّصَدُّقُ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءَ، قَلِيلًا مِمَّا تَقْدِرُونَ ۝^۲

اور نابینا اور دینا برابر نہیں ہو سکتے نیز نہ ہی ایماندار اور عمل صالح
بہا لانے والے اور بدکار ہم لوگ بہت کم قیمت قبول کرتے ہو۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝^۳

لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بہا لائے یقیناً ان کے
لئے نہ ختم ہونے والا ثواب ہے۔

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ فَمَا كَسَبُوا وَهُمْ ذَائِقِ بِهِمْ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رُؤُوسِ الْجَنَّةِ، لَهُمْ

مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝^۴

آپ عالموں کو اپنے اعمال کے سبب دارے ہوتے دیکھیں گے
اور وہ ان پر واقع ہونے والا ہے اور جو لوگ ایمان لے آئے

ہیں اور نیک اعمال بہا لائے ہیں وہ جنت کے گستاخوں میں ہوں
گے، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس جو وہ چاہیں گے

موجود ہوگا، بھی بڑا فضل ہے۔

طَلَبْتُ الْإِيمَانَ يُنَوِّزُ اللَّهُ بِعِبَادَةِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۚ وَمَن يُفْلِتْ فَعِنتَهُ ذُنُوبُهُ فَاِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝

یہ وہ بات ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو نفع دے رہا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ عمارت کرتے ہیں، کہہ دیجئے: میں اس (طلیح رسالت) پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگا سوائے قریب ترین رشتہ دہروں کی محبت کے اور جو کوئی نیک کامائے ہم اس کے لیے اس نیک میں اپنا اضافہ کرتے ہیں، اللہ جیسا بڑا بخشنے والا، قدر دان ہے۔

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝

اور (اللہ) ایمان لانے والوں اور اعمال صالحہ عمارت لانے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دیتا ہے اور کفار کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔

أَمْ حَسِبْتَ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا الشَّيْءَ أَن نُّفَعِّلَهُمُ كُلًّا لَّنِمْ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ نَّعْطِيَهُمْ وَنَعْمَاهُمْ ۖ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝

ہمائی کا ارتکاب کرنے والے کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک اعمال عمارت لانے والوں کو ایک جیسا

بتائیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔

قَاتِلُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَذُيْلَهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْرُ النَّهِيْنُ ۝

پھر جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیا لائے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی تو نایاب کامیابی ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ۝

اور جو لوگ ایمان لائے اور صالح اعمال کیا لائے اور جو کچھ محمد پر نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لائے اور ان کے رب کی طرف سے حق بھی سچا ہے، اللہ نے ان کے گناہ ان سے دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح فرمائی۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كُنُوسًا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَلَهُمْ مَشْوَىٰ نَهُمْ ۝

اللہ ایمان لانے والوں اور صالح اعمال کیا لانے والوں کو جہنم کی ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جو لوگ کافر ہو گئے وہ لطف اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں تو جانوروں کی طرح کھاتے ہیں اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَقَعَتْ آيَاتُهُ عَلَىٰ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ

تَبْتَئُهُمْ قَرْيَهُمْ رُكْعًا مَعْقِلًا يُنْتَفُونَ فَضْلًا مِنْ لَدُنْ
وَرِثَاقًا سَمِعْتَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَلَمِ الشَّجْوَةِ ذَلِكَ
مَقْلَهُمْ فِي الثُّورَةِ وَمَشْنَهُمْ فِي الْإِلْمَنِ كَزَرْعِ الْخَرْخِ
سَلَطَةُ فَارَزِهِ فَاسْتَفْطَكَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوْبِهِ يُنْجِبُ
الرُّزْأَعِ يَنْبِيْطُ بِهِمُ الْكُفَّارَةُ وَعَدَّ اللَّهُ الْبَيْتَ أَمَلُوا
وَعَمَلُوا الصَّالِحِينَ وَمَنْعَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝

عمر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے
ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت گیر اور آپس میں مہربان ہیں، آپ
انہیں رکوع، سجود میں دیکھتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے فضل اور
خوشنودی کے ظہار ہیں سجدوں کے اثرات سے ان کے چہروں
پر نشان چڑھ جاتے ہیں، ان کے لیے اوصاف توریت میں بھی
ہیں اور انجیل میں بھی ان کے لیے اوصاف ہیں، جیسے ایک کبھی
جس نے (زمین سے) اپنی سولی نکال پھر اسے مضبوط کیا اور وہ
سوئی ہوئی پھر اپنے ستر پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور کسانوں کو خوش
کرنے لگی تاکہ اس طرح کفار کا پی جلائے، ان میں سے جو لوگ
ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیا لائے ان سے اللہ نے مغفرت
اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔

رُسُولًا يَمْشُوا عَلَى الْأَرْضِ وَهُمْ مُسْتَقِيمُونَ يُخْرِجُ الْبَيْتَ
أَمَلُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحِينَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ
يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ مَا كُنُوا
أَعْلَمُ ۝

ایک ایسا رسول جو ہمیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سنا رہا ہے

تاکہ وہ ایمان لائے والوں اور نیک اعمال بہا لائے والوں کو
تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے اور جو اللہ پر
ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں
داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جن میں وہ ابد
تک ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق
دے رکھا ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝^۱
سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور صالح اعمال بہا لائے،
ان کے لیے قسم نہ ہونے والا اجر ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۝^۲

جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بہا لائے ان کے لیے ایسی
جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہی بڑی کامیابی ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝^۳
سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، پس
ان کے لیے ہے اتنا اجر ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ
الْبَرِيَّةِ ۝^۴

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بہا لائے یہی بہترین لوگ مخلوقات
میں بہترین ہیں۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ :
وَتَوَاصَوْا بِالْظُلْمِ ۝

سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بنائے
اور جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور مہر کی تلقین
کرتے ہیں۔

احادیث میں ایمان اور عمل
قرآن مجید کے تواتر نصوح کے بعد احادیث کا ذکر ضروری نہیں تاہم یہ
ایک احادیث کا ذکر کرتے ہیں:

روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے سوال ہوتا کیا ایمان قول اور عمل
دونوں پر مشتمل ہے یا صرف قول پر؟ آپ (ع) نے فرمایا:

الایمان تصدیق بالجنان والقراد باللسان وعمل بالادکان
وهو عمل کلمہ۔^۱

ایمان دل سے تصدیق زبان سے اقرار اور اعضا کے ذریعے عمل
کا نام ہے اور ایمان کل کا کل عمل سے عبارت ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ (ع) نے فرمایا:

ملعون ملعون من قال الايمان قول بلا عمل.^۲
ملعون ہے ملعون ہے وہ شخص جو کہتا ہے ایمان صرف قول ہے
بغیر عمل کے۔

حدیث کی یہ عبارت "ایمان عمل سے عبارت ہے" قرآن مجید کی آیت کی
تشریح ہے:

تحویل قبلہ کے موقع پر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے پوچھا: ہماری ان لہاذوں کا کیا ہے گا جو بیت المقدس کی

۱ (المصر: ۳)

۲ بحار الانوار ج ۲۶ ص ۴۷۴ باب ۳۰

۳ کنز الموعود ج ۱ ص ۱۵۰

طرح رخ کر کے پڑھی گئی ہیں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی:
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيمَانًا كُفْرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَوَدُوفٌ
رَّجِيْفٌ ۝^۱

اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تو لوگوں کے حق
میں بڑا صبر والا رحیم ہے
اس آیت میں نماز کو ایمان کہا ہے چونکہ نماز ایمان کی عملی صورت ہے۔
ارشاد ہوتا ہے:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرَكَ
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَفَحَسْبًا ۝^۲

جو اللہ کے حضور جانے کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل
کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

لہذا مسلمان وہ ہے جو ایمان پر عمل کرتا ہو اور عمل پر ایمان رکھتا ہو:
كَانَ عَلَى يَقُولٍ: لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ كَلَامًا لَه يُنْزَلُ فِيهِ صَوْرٌ
وَلَا صَلَوةٌ وَلَا حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ۔^۳

حضرت علی علیہ السلام فرمادیا کرتے تھے: اگر ایمان صرف کلام ہوتا
تو روزہ، نماز اور حلال و حرام کا حکم نازل نہ ہوتا۔

^۱ البقرة: ۱۷۳

^۲ الکہف: ۱۱۰

^۳ الکافی ۳/۳۰۲ کتاب الایمان والکفر

اخلاص در عمل

حضرت علی علیہ السلام

بالاخلاص یكون الخلاص

اخلاص ہی سے خلاصی ملے گی۔

(الکافی ۲: ۲۶۸ کتاب الدعاء)

عبادت کا اللہ کے لیے واقع ہونا اس بات پر معروف ہے کہ یہ عبادت خالصہ
اللہ کی ہو۔ اظہار کی یہ تعریف کی گئی ہے:

هو تلبية العمل عن ان يكون لغير الله فيه نصيب^۱
عمل کو اس طرح پاک رکھنا کہ اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا
کوئی حصہ نہ ہو۔

اس طرح عبادت وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بھالائی جائے۔
اظہار نہ ہونے کی دو صورتیں ہیں:

۱۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس عمل میں اللہ کی خوشنودی کے ساتھ کوئی اور غرض
بھی^۲ مل ہو۔ وہ عمل مسترد ہو گا جس میں غیر خدا کے لیے ہونے کا شائبہ ہو
اور اللہ کے ساتھ دوسری غرض کو بھی معبود بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس عبادت
کو قبول نہیں کرے گا جس میں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہو۔

۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عبادت سرے سے اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ
کے علاوہ دیگر اغراض کے لیے یہ عمل انجام دیا جا رہا ہے۔ جب اللہ کے
ساتھ کوئی اور شریک ہو گا تو وہ عبادت نہیں ہوتی تو جس میں اللہ تعالیٰ شریک
بھی نہ ہو تو وہ عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟

حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے:

تصفية العمل اشدا من العمل و تخلص النية من

الفساد اشد على العاملين من طول الجهاد^۱
 عمل کو خالص کرنا خود عمل سے زیادہ مشکل ہے اور نیت کو فاسد
 ہونے سے بچنا عمل کرنے والوں کے لیے طویل جہاد سے زیادہ
 دشوار ہے۔

حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ (ع) فرمایا کرتے تھے:
 طوبى لمن اخلص لله العبادۃ والدعاء۔^۲
 جو عبادت اور دعا خاصۃً اللہ کے لیے انجام دیتا ہے اسے خوشخبری ہو۔
 نیز آپ سے روایت ہے:

بالاخلاص يكون الخلاص۔^۳
 اغلاص ہی سے خلاصی (نجات) ملے گی۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ (ع) نے فرمایا:
 ما بين الحق والباطل الا قلة العقل قليل: وكيف ذلك يا
 ابن رسول الله؟ قال: ان العبد ليعمل العمل الذي هو
 لله رضاء فيريد به غير الله. فلو انه اخلص لله لجهاد الذي
 يريد في اسرع من ذلك۔^۴

حق اور باطل کے درمیان صرف عمل کی کمی ہے۔ کسی نے پوچھا:
 وہ کیسے اسے (فرزند رسول (ص) ۱۲) فرمایا: جو عمل برائے رضائے
 خدا بھالائے چاہے تھا، بندہ اسے غیر خدا کے لیے انجام دیتا ہے۔
 اگر یہ شخص اس عمل کو محض اللہ کے لیے انجام دیتا تو اس کی مراد
 کی جلد برآوردی ہو جاتی۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

۱ الکافی ۲۳۰۸ خطبہ امیر المؤمنین ع

۲ الکافی ۱۶: ۲ باب الاخلاص

۳ الکافی ۳۶۸: ۲ کتاب الدعاء

۴ الرواسل ۶۱۰ باب ۱۸ وجوب الاخلاص

وَأَدْنَىٰ حُدُودِ الْإِعْلَاصِ بِذَلِكَ الْعَبْدُ طَائِقَتُهُ ثُمَّ لَا يَجْعَلُ
لِعَمَلِهِ عِدَّةً لَّهُ قَدْرًا^۱

اعلاص کی کترین حد یہ ہے کہ بندہ اپنی پوری طاقت صرف
کرے پھر اپنے عمل کو اللہ کے ہاں مانجھ کرے۔
حدیث بخاری:

أَنَّ لِكُلِّ حَقٍّ حَقِّيْقَةً وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِّيْقَةَ الْإِعْلَاصِ حَقِّيْقَةً
لَا يَحِبُّ أَنْ يَحْمَدَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ^۲۔
ہر حق کی حقیقت ہوتی ہے اور بندہ اعلاص کی حقیقت تک نہیں
سمجھتا جب تک جو کام اللہ کے لیے کیا ہے اس پر لوگوں کی تعریف
کی خواہش نہ کرے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے:

الْإِبْقَاءُ عَلَى الْعَمَلِ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ^۳۔

عمل کو برقرار رکھنا خود عمل سے مشکل ہے۔

سوال ہوا: عمل کا برقرار رکھنا کیا ہے؟ فرمایا:

يَصِلُ الرَّجُلُ بِصَلَةِ وَيَسْفِقُ نَفَقَةً لَّهُ وَحِدَةً لَا شَرِيكَ لَهُ
فَيَكْتَسِبُ لَهُ سِرًّا ثُمَّ يَذْكُرُهَا فَيَكْتَسِبُ لَهُ عِلَالِيَّةً ثُمَّ
يَذْكُرُهَا فَيَكْتَسِبُ لَهُ رِيَاءً^۴۔

جو شخص صلوٰۃ پڑھتا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کے لیے مال خرچ
کرتا ہے تو اس کے لیے پوشیدہ خور پر عمل کرنے کا ثواب لکھا
جائے گا۔ پھر وہ اس کا لوگوں میں ذکر کرتا ہے تو اسے علانیہ عمل
کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ پھر وہ اس عمل کا سہ بارہ ذکر کرتا

^۱ مصباح الشریعہ ص ۷۷ باب ۱۶ فی الاعلاص

^۲ روح البیان ص ۱۰۲ و بصیرۃ المستظہ ص ۱۴۰۲

^۳ مشکاوی ۲: ۹۹ باب ہشام

^۴ مشکاوی ۲: ۹۹ باب الریاء

ہے تو اس عمل کو مٹا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ ریاکاری نکلی جاتے گی۔

حدیث ہے:

اعظم العبادۃ اجراً اغفھا۔^۱

عظیم تر عبادت وہ ہے جو پوشیدہ طور پر بجالائی جاتے۔

حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے:

العمل كله هباء الا ما اخلص فيه۔^۲

تمام اعمال الٹی ہوئی خاک کی طرح ہیں سوائے ان اعمال کے جن میں اخلاص ہو۔

آلة العمل ترك الاخلاص۔^۳

عمل کی آفت ترک اخلاص ہے۔

صفتان لا يقبل الله سبحانه الاعمال الا بهما التلي والاخلاص۔^۴

دو صفات ایسی ہیں جن کے بغیر اللہ تعالیٰ اعمال قبول نہیں فرماتا: ایک تقویٰ اور دوسری اخلاص۔

من رغب فيما عند الله اخلص عمه

(غرر الحکم ۱۵۵ ج ۱ ص ۲۹۰۷)

جسے اللہ کے ہاں موجود (ثواب) کی خواہش ہے وہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرے۔

الوسائل ۷۹۔ قرب الاستاد ص ۱۳۵

^۱ غرر الحکم ص ۵۵ حکمت ۲۸۹۹

^۲ غرر الحکم ص ۱۵۵ ج ۱ ص ۲۹۰۷

^۳ غرر الحکم ص ۱۵۵ حکمت ۲۹۱۳

اپنے عمل پر اترانا

حضرت علی علیہ السلام

سینة لم یؤت خیر من حسنہ تعجبك
وہ گناہ جو خود تجھے برا لگے بہتر ہے اس نیکی سے جو تجھے
خود پسندی میں مبتلا کر دے۔

(غرر الحکم ص ۸-۳۰۸ ج ۱۰۸۱)

اپنی نیکی پر اترانے اور اللہ کی بندگی کے بارے میں غور پندی سے نیکی ختم
 اور غور ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بندگی کے سراسر خلاف ہے کہ بندہ یہ خیال کرے کہ میں کیا
 خوب نیکی کر رہا ہوں، میری خدمت بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ کے سربراہ استاد برسوں
 بعد آپ کے سہماں بن جائیں اور آپ اپنی بساط سے زیادہ ان کی خدمت کریں اور
 انکی رخصت کرتے ہوئے ان سے یہ کہیں: میں نے آپ کی بہت خدمت کی ہے تو
 آپ کی خدمت کی قدر ختم ہو جائے گی۔ آداب یہ ہیں کہ اپنی بساط سے زیادہ خدمت
 کر کے یہ اظہار کریں: معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت کا حق ادا نہ ہو سکا۔

حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے:

ولو لم يخوف الله الناس بمحنة ودار لکل الواجب عليهم
 ان يطيعوه ولا يعضوه لتفضله عليهم واحسانه اليهم
 وما بدأهم به من العاصم الذي ما استحقوه^۱

اگر اللہ لوگوں کو جنت و جہنم کا خوف نہ دلاتا تو بھی ان پر واجب
 تھا کہ اس کی اطاعت کریں اور اس کی نافرمانی نہ کریں، اس فضل
 و کرم اور اس احسان کی وجہ سے اور جو نعمت اس نے از خود
 عنایت فرمائی ہے جس کے وہ مستحق نہ تھے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

آفة الدين الحسد والعجب والفخر^۲

دین کی آفت حسد، خود پندی اور فقر ہے۔

حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے:

مَهْلِكَةٌ لِّسَوْءِ الْخَوْرِ مِنْ حَسَنَةِ تَعْبِيدٍ^۱

وہ گناہ جو خود تجھے برا لگے بہتر ہے اس نکی سے جو تجھے خود پندی میں مبتلا کر دے۔

عاصم بن ہزیم بن ذہبہ خوری من (عامل مفتخر بعملہ)^۲

وہ گناہ گار جو اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے بہتر ہے اس عمل گزار سے جو اپنے عمل پر فخر کرتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک عالم عابد حاضر ہوا۔

امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا: کیف صلواتك تہاری نمازوں کا کیا حال ہے؟ اس

نے کہا: مجھ جیسے آدمی کی نماز کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں اس میں کتنی مدت سے اللہ

کی عبادت کر رہا ہوں۔ فرمایا: کیف ہکاءك، تمہارا (خوف خدا سے) گرہ کیسا ہے؟

اس نے کہا: میں رہتا ہوں یہاں تک کہ آنسو میرے رخساروں پر جاری ہو جاتے ہیں۔

فرمایا:

فَإِنْ ضَحَكَكَ وَأَنْتَ عَائِفٌ أَفْضَلُ مِنْ بَكَاءِكَ وَأَنْتَ مَدِيدٌ

اِنْ الْمَدِيدُ لَا يَصْعَدُ مِنْ عَمَلِهِ نَجِيٌّ^۳

خوف کے ساتھ حیراننا بہتر ہے نار کے ساتھ رونے سے۔ اپنے

عمل پر ناز کرنے والے کا کوئی عمل اوپر نہیں جاتا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

العجب كل العجب ممن يعجب بعمله ولا يندى به

يكثر له فمن اعجب بنفسه وفعله فقد ضل عن منهج

^۱ احرار الحكم ص ۳۰۸، ج ۸، ص ۵۰۸

^۲ مستدرک الوسائل ۱۲: ۱۱۷، باب ۸۲

^۳ الکافی ۴: ۱۳، باب العجب

الموحدا۔^۱

عجب اور عمل قبیح ہے اس شخص پر جو اپنے عمل پر ناز کرتا ہے اور اسے نہیں معلوم کہ اس کا خاتمہ (حاصلیت) کیا ہوگا۔ پس جو اپنے اور اپنے عمل کے بارے میں خود پسندی میں مبتلا ہوا وہ ہدایت کی راہ سے ہٹک گیا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

قَالَ ابْنُ مَسْلُومٍ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِحُدُودِهِ إِذَا اسْتَمَكَّنْتَ مِنْ ابْنِ آدَمَ فِي ثَلَاثٍ ثُمَّ ابْتَغَى مَا عَمِلَ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْهُ إِذَا اسْتَكْبَرَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِتْنَةً وَدَغْبَةُ الْعَجَبِ^۲

ابن مسلمان نے اپنے لفظ سے کہا: اگر اولاد آدم کو تین چیزوں پر قابو کر لو تو مجھے اس کے عمل کی کوئی پروا نہیں چونکہ اس کا عمل قبول نہ ہوگا۔ ۱۔ وہ اپنے عمل کو کثیر سمجھے۔ ۲۔ وہ اپنے گناہوں کو بھول جائے۔ ۳۔ اس میں خود پسندی آ جائے۔

امام علیہ السلام سے روایت ہے:

قَالَ دَخَلَ رَجُلَانِ الْمَسْجِدَ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ فَاسِقٌ، ثُمَّ جَا مِنْ الْمَسْجِدِ وَالْفَاسِقُ صَدِيقُ الْعَابِدِ فَاسِقٌ، وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَدْخُلُ الْعَابِدُ الْمَسْجِدَ مَدْلًا بَعْدَ أَنَّهُ يُدَلُّ بِهِ، فَيَكُونُ فِكْرُهُ فِي ذَلِكَ وَ تَكُونُ فِكْرُ الْفَاسِقِ فِي الْقَنَدِ حُلِّ فُسْطِهِ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَا صَنَعَ مِنَ الذُّنُوبِ^۳

دو شخص مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ان میں ایک عابد اور دوسرا فاسق ہے۔ جب دونوں مسجد سے نکلے ہیں تو فاسق عابد بن کر اور عابد فاسق بن کر نکلا۔ وہ اس طرح کہ عابد جب مسجد میں داخل

^۱ مصباح الشریعہ ص ۸۱ باب ۳۶

^۲ الحاصل ۱۱۲۰۱

^۳ الکافی ۲: ۱۳۴ باب العجب

ہوا تو وہ اپنی عبادت پر باز کر رہا تھا اور وہ اسی سوچ میں تھا، جب
کہ قاسم کی سوچ عبادت کی تھی اور وہ اللہ عز و جل سے اپنے
گناہوں کے لیے استغفار کر رہا تھا۔

راوی کہتا ہے: میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے

بارے میں پوچھا:

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هَؤُلَاءِ عَلَىٰ عِلَّةٍ مِّنْ أَنْتُمْ ۖ

فَقَالَ: هُوَ قَوْلُ الْإِنْسَانِ صَلَاحَ الْبَارِحَةِ وَصِفَةَ امْسِ وَ
لِحْوَ هَذَا ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ قَوْمًا كَانُوا يَصْبِحُونَ
فَيَقُولُونَ صَبِيحًا الْبَارِحَةَ وَصَفًا امْسِ فَقَالَ عَلَىٰ عَلَيْهِ
السَّلَامُ: لَيْكِنِّي أَنَا هُمُ الدَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَوْ أَجَدَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا
لَنَمَتَهُ ۚ

میں اپنے نفس کی پاکیزگی نہ جتاؤ، اللہ پر ہیزگار کو خوب جانتا ہے۔
فرمایا: اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ گزشتہ رات میں
نے نماز پڑھی، کل میں نے روزہ رکھا اور اس قسم کی باتیں۔

پھر فرمایا: کچھ لوگ جب صبح کے وقت کہتے تھے: گزشتہ شب ہم
نے نماز پڑھی، کل ہم نے روزہ رکھا۔ اس موقع پر حضرت علی علیہ
السلام نے فرمایا: مگر میں رات اور دن میں سوتا ہوں۔ اگر دن
رات کے درمیان کوئی وقت ہوتا تو میں اس میں بھی سو جاتا۔

حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص داخل ہوا اور وہ خوش تھا۔

فرمایا: مالی اراک صبر وراً کیا بات ہے میں تجھے بہت خوش دیکھ رہا ہوں؟ اس نے
کہا: فرزند رسولؐ! میں نے آپ کے والد گرامی سے سنا ہے:

أَحَقُّ يَوْمٍ يَأْتِي الْعَبْدَ فِيهِ يَوْمٌ يَرْزُقُهُ اللَّهُ صَدَقَاتِ

ومہذات و سن غلات من اخوان له مؤمنون و انه
 قصدي اليوم عشرة من اخواني المؤمنون الفقراء لهم
 عیالات فلقد بولي من بلد كذا وكذا فاعطيت كل
 واحد منهم فلها سروري فقال محمد بن علي عليه
 السلام لعمرى انك حقيق بالسن ان لم تكن احبطه او
 لم تحبطه ليا بعد قال الرجل، و كيف احبطه وانا من
 شيعتكم الخلفاء قال ما قد ابطت برك باخوانك
 وصدقاتك قال: كيف قلت يا ابن رسول الله قال له
 محمد بن علي اقرأ قول الله عزوجل يَأْتِيهِ الَّذِينَ آمَنُوا لَا
 تُبْطِلُوا صَدَقَتُكَ بِالْمَنِّ وَلَا دِي قَالَ الرجل يا ابن
 رسول الله ما صنعت على القوم الذين تصدقت عليهم
 ولا اديتهم قال له محمد بن علي عليه السلام: ان الله
 عزوجل قال لَا تُبْطِلُوا صَدَقَتُكَ بِالْمَنِّ وَالْأَلْفَى وَلَمْ
 يَقُلْ لَا تَبْطُلُوا بِالْمَنِّ عَلَى مَنْ تَصَدَّقُونَ عَلَيْهِ وَالْأَلْفَى
 لَمْ تَصَدَّقُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ كُلُّ آدَمِي

بڑے کے لیے خوشی کا سزاوار وہ دن ہے جس میں اللہ اسے
 اپنے ملائکہ برادرین پر تصدق، احسان اور نگی کرنے کی توفیق
 دے۔ آج میرے فریب برادران میں سے دس افراد دوسرے
 طاغوتوں سے میرے پاس آئے اور وہ مالدار تھے۔ میں نے ان
 میں سے ہر ایک کو کچھ دے دیا۔ اسی لیے میں خوش ہوں۔ امام
 علیہ السلام نے فرمایا: اگر تم نے اپنا عمل باطل نہ کیا ہوتا تو واقعا
 خوش ہونا چاہیے تھا۔ کیا تو نے بعد میں اس عمل کو باطل نہیں کیا؟
 اس شخص نے کہا میں نے اپنا عمل کس طرح باطل کیا جب کہ میں

آپ کے غلط ترین شیعوں میں سے ہوں؟ فرمایا: تم نے اپنے برادران پر جو نیکی کی اور صداقت دے انہیں تم نے باطل کر دیا۔ اس نے کہا: وہ کیسے اسے فرزند رسول (س)؟ امام (ع) نے فرمایا: اللہ عزوجل کا یہ فرمان پڑھو: "اے ایمان والو! اپنی خیرات کو احسان بنا کر اور اذیت دے کر برہاد نہ کرو۔" اس شخص نے کہا: فرزند رسول! میں نے ان لوگوں پر احسان بھی نہیں بنایا، نہ اذیت دی جنہیں میں نے خیرات دی ہے۔ امام (ع) نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "اپنے خیرات کو احسان بنا کر اور اذیت دے کر برہاد نہ کرو۔" یہ نہیں فرمایا: خود ان پر احسان بنا کر یا اذیت دے کر جنہیں خیرات کی ہے بلکہ اذیت مراد ہے۔

اس حدیث سے ہر مسلمان کو ملکی کرنے کے آداب سکھنے چاہئیں اور اپنی نیکیوں کو دوسروں سے ذکر کر کے برباد نہیں کرنا چاہیے:

قَوْلُ مَعْرُوفٍ وَمَعْجَرَةٌ خُذُوا مِنْ صَرَاقَتِ يَتْبَعُهَا أَذَى ۗ وَاللَّهُ غَفِيْلٌ حَمِيْدٌ ۝

نرم کلامی اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد (خیرات لینے والے کو) اذیت دی جائے اور اللہ بڑا ہے نیکو و مہربان۔

کسی حاجت مند کے سوال کا اچھے پیرائے میں جواب دینا یا اس کے لیے دعا کرنا، نیز خیر موافقہ انداز میں سوال کرنے والے شخص سے درگزر کرنا، اس بات سے بہتر ہے کہ اسے کچھ دے کر اور بعد میں طعنہ دے کر اذیت پہنچائی جائے اور اس کی عزت نفس مجروح کی جائے۔

اے ایمان والو! اپنی حمیت کو احسانِ جبرائیل اور الہیتِ

اے ایمان والو! اپنی حمیت کو احسان بنا کر اور الہیت

دے کر بردار نہ کرو۔

احسان جتنا بد خصلت ہونے کی طاقت ہے اور احسان کرنے والے کی نیکی درحقیقت احسان نہیں ہے بلکہ ایک سودے بازی ہے، تاکہ کوئی مفاد حاصل کیا جائے۔ کم از کم یہی کہ اپنی بڑائی منوائی جائے۔ اللہ کے ہاں ایسے صدقات کا بردار اور باطل ہونا ایک طبعی امر ہے۔

اپنے عمل کے بارے میں
کیا موقف ہونا چاہیے

حضرت علی علیہ السلام

آلہ من قلة الزاد طول الطريق وبعد السفر
افسوس زاد راه تھوڑا راستہ طویل اور سفر دور دراز ہے

(بہج البلاغہ حکمت: ۷۷)

بندگی کے آداب میں سے ایک اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کی عظمت اور اس کی بے شمار نعمتوں کے مقابلے میں اپنے عمل کو نکتہء ناچیز سمجھے اور ہر ممکن عبادت کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی کوتاہی اور قصور کی معذرت چاہے کہ بندگی کا ادنیٰ ترین حق بھی ادا نہ ہو۔ بندہ خواہ کتنی عبادت کرے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کا حق ادا ہو جائے۔ کسی نئی سرسل اور کسی نئے مغرب نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا ہے۔

یہاں سے ہمیں انبیاء اور ائمہ معصومین علیہم السلام کا استغفار کرنا بھی میں آتا ہے کہ وہ معصوم ہونے کے باوجود مغفرت کیوں طلب کرتے تھے۔ ہمارا دہن یہ کہتا ہے گناہ سرزد ہو تو مغفرت طلب کرے، تاخرانی ہو تو استغفار کرے۔ معصومین کی طرف سے طلب مغفرت ایسی نہیں ہے بلکہ اللہ کے حاکم بندے جو معرفت حق سے سرشار اور عظمت الہی سے واقف ہیں اور اللہ کی ناقابل شمار نعمتوں کا بھر احساس رکھتے ہیں، وہ اس بات پر استغفار کرتے ہیں کہ بندگی کا حق ادا نہ ہو۔

یہاں سے معلوم ہوا عصمت اور استغفار میں کوئی منافات نہیں ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان قابل توجہ ہے:

ما عباد ذلک حق عباد ذلک وما عرفناک حق معرفتک^۱

ہم نے میری ایسی عبادت نہیں کی کہ عبادت کا حق ادا ہو جائے،

نہ ہی ایسی معرفت حاصل کی جس سے معرفت کا حق ادا ہو جائے۔

مولائے مستقیاں امیر المؤمنین علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ہمیں پوری وضاحت سے یہ بات مل جاتی ہے کہ بدگی کے آداب و لوازم کیا ہیں۔ صراہر العبابی روایت کرتے ہیں:

میں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو اس وقت دیکھا جب رات کی

تاریکی چھا چکی تھی۔ آپ عراب عبادت میں کھڑے اپنے ریش

مبارک ہاتھ میں لیے ہوئے بارگزیہ کی طرح کھڑے رہے تھے اور

فرمانے لگے:

أه من قلة الراد وطول الطريق وبعد السفر وعظيمة

المورد^۲

انہوں نے: زاد ماہ تھوڑا اور راست طویل اور سفر دور و دراز ہے اور عظیم

بارگاہ میں وارد ہونا ہے۔

وہ علی علیہ السلام جس کی ایک خیریت جن دامن کی عبادت سے بہرہ ہے، فرما

رہے ہیں: زاد ماہ تھوڑا اور سفر طویل ہے۔

میں کہتا ہوں:

میرے مولائے! آپ قسمہ النار والحمة ہیں۔ آپ گناہگاروں

کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ اسلام کے لیے سب سے بڑا

جہاد آپ نے کیا۔ عراب عبادت میں آپ کی طرح کوئی عبادت

اور گریہ نہیں کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ کی

تکوار نے اسلام کو فتح و نصرت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

^۱ بحار الانوار: ۶۸: ۲۳ باب ۶۱ طہر

^۲ نهج البلاغة حکمت: ۷۷ ص ۳۸۱

کے بعد آپ کے مہر نے اسلام کو تحفظ دیا۔ مولا! جب آپ کو
بچیس سال بعد حکومت ملی تو کسی کو آپ کی حکومت پسند نہیں آئی
اور آپ کے ساتھ جگمگ لڑیں۔

مولا! اسی لیے قیامت کے دن آپ کی بات چلے گی۔ آپ کے
پردانے کے بلیر کوئی صراطِ مہر نہیں کر سکے گا اور آپ اعراس کی
بلندی سے اذان دیں گے اور جانوں پر لعنت کا اعلان کریں گے
جس طرح معنی میں حج اکبر کے دن براۓت از مشرکین کا اعلان
فرمایا!

آپ (ع) فرماتے ہیں: زادِ رُوحِ تھوڑا ہے!
مولا! کا جواب یہ ہوگا: اے رازِ بندگی اور سرِ مہودیت سے ناواقف!
بندگی یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنی عبادت پر اترے۔ اپنی تھوڑی سی
عبادت کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے کوئی چیز سمجھے۔ یہ صرف
یہ نہیں ہے کہ بندگی نہیں ہے بلکہ مہودیت کے بھی مٹانی اور شان
الچی میں گستاخی ہے۔

نیز ہمارے لیے قابلِ توجہ یہ ہے کہ انسان کسی بندے پر احسان کر کے
اسے بتائے تو احسان بر باد ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُنْفِكُوا مَنَافِعَكُمْ بِلِسَانٍ
وَالْأَذَى ....^۱

اے ایمان والو! اپنی خیرات کو احسان بتا کر بر باد نہ کرو۔

حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے:

احيوا المعروف بمأنته فان المنة مهدم الصنعة^۲

احسان کو صلہ دین سے مٹا کر اسے دعوہ رکھ چو کہ جتانے سے
احسان بر باد ہو جاتا ہے۔

جب بندے پر احسان کر کے جتانے سے احسان بر باد ہو جاتا ہے تو خالق
کی بندگی کو جتانے تو نہ صرف بندگی بر باد ہو جانے کی جگہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں
کستاخی ہے کہ اپنی حقیر سی عبادت کو اہمیت دے اور اسے اپنے دین و عیال میں کوئی
چیز کہے کہ اس نے اللہ کی خدمت میں پیش کی ہے۔

نیت صادقہ

کسی کام کے انجام دینے کے اصل محرک کو "نیت" کہتے ہیں۔ اس محرک کے ہونے کی وجہ سے اس کام کو بحالایا جاتا ہے۔ نیت کے نہ ہونے کی صورت میں اس کام کو انجام نہیں دیا جاسکتا۔

انسان کے عمل کا دائرہ مدار نیت پر ہے۔ نیت بھی ہے تو عمل سچا ہے۔ اگر نیت بھی نہیں ہے تو عمل بھی سچا نہیں ہے۔ عمل کے سچا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل جس کے لیے انجام دینا تھا اس کے لیے نہیں کسی اور مقصد کے لیے انجام دیا گیا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے:

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ وَنِيَّةُ الْكَافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ^۱
مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر اور کافر کی نیت اس کے عمل سے بدتر ہے۔

عمل کو نیت دینے کو "نیت" ہے اور نیت امر بھی ہے۔ اس میں دکھاوا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ رید الشیخ امام روایت کرتے ہیں کہ شیخ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا:

وہ عمل نومه علیہ صدقہ^۱

بندہ بھی نماز شب (تہجد) پڑھنے کی نیت کرتا ہے پھر اس کی آنکھوں پر نیند کا ظلم ہوتا ہے اور سو جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے نماز کا ثواب عطا کرتا ہے اور اس کی ہر سال تسبیح شمار ہوتی اور اور اس کی نیند کو صدقہ شمار کیا جاتا ہے۔

حضرت امام رضا علیہ السلام سے اس حدیث کی یہ تفسیر منقول ہے:
انه ربما انتبهت بالانسان حالة من مرض او خوف
يفارق به العمل ومعه نومه فذلك الوقت مية المؤمن
خبر من عمله^۲

اس طرح ہے کہ بھی انسان کو مرض اور خوف لاحق ہوتا ہے تو وہ عمل نہیں کر پاتا مگر اس کی نیت اس کے ساتھ ہے۔ اس وقت مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بچر ہے۔

شیخ بہاء الدین حالی رحمۃ اللہ علیہ نیت صادقہ کی تشریح میں فرماتے ہیں:
نیت صادقہ (بہا نیت) سے مراد یہ ہے کہ دل اطاعت خدا کے لیے حرکت میں آئے کہ اس میں اللہ کے سوا کسی اور چیز کا لحاظ نہ رکھا گیا ہو۔ جیسے غلام کو آزاد کرے کہ اسے پالنا نہ پڑے اور اس کی بدخلی سے بچا جائے اس لیے برائے خدا آزاد کرتا ہوں یا لوگوں کے سامنے کار خیر میں ہل خرچ کرے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں اور ثواب بھی ملے اور اگر تعریف نہ کریں، صرف ثواب ملے تو ہل خرچ نہ کرتا۔ غرض یہ بات بھی ہو کہ اگر ثواب نہ صرف تعریف کے لیے بھی ہل خرچ نہ کرتا یا کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اس وقت لوگ دھرم ہو جاتے ہیں تو نماز بچر طریقہ سے

^۱ عمل المفترق ۲: ۵۴۳ باب ۳۱ ج ۱

^۲ الفقه ميسوب الى الامام الخوفا ۷۹ ص ۸۰۵

پڑھنے لگتا ہے۔ اگرچہ اسے علم ہے کہ اگر لوگ نہ آتے تو بھی نماز
 تو پڑھنا تھی۔ اس قسم کی باتیں بھی نیت کے خلاف ہیں۔
 بہر حال ہر وہ عمل جس میں دنیا کی کسی بات کا بھی حصہ ہو اور نیت
 دینی اور نفسانی خواہش دونوں پر مشتمل ہو تو اس کی نیت بھی نہیں
 ہے، خواہ وہ دینی محرک، خواہ مادی محرک سے قوی ہو یا ضعیف ہو یا
 مساوی ہو۔^۱

حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے:

وَمَهْلِكُ النِّيَّةِ مِنَ الْفَسَادِ اشْدَّ عَلَى الْعَامِلِينَ مِنْ طَوْلِ
 الْمَجَاهِدِ^۲

نیت کو خاسد ہونے سے بچانا، عمل کرنے والوں کے لیے جہاد
 سے زیادہ مشکل ہے۔

بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عبادت اگر ثواب کی طرح میں اور عذاب کے
 خوف کی وجہ سے عبادائی جائے تو یہ عبادت، خود غرضی ہے اور صحیح نہیں ہے لیکن درست
 بات یہ ہے کہ اللہ سے ثواب کا حصول اور اللہ کے عذاب سے نجات غلوں اور پکی نیت
 کے متانی نہیں ہے چونکہ ثواب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی صورت میں ملتا ہے اور عذاب
 سے بچنے کا مطلب اللہ کے فیض و غضب سے بچنا ہے۔ ان دونوں باتوں کا تعلق اللہ
 تعالیٰ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے بارے میں فرمایا:

يَتَّقُهُ كَأَنَّهُمْ غَوَتْ فِي الْحُزْنِ وَيَتَذَكَّرُونَ أَنَّهُمْ غَوَوْا وَرَهْبَاءُ
 وَكَأَنَّهُمُ اتَّقُوا عِيبَهُمْ^۳

یہ لوگ کارہائے خیر میں سبقت کرتے تھے اور شوق و خوف
 (دلوں حالتوں) میں ہمیں پہارتے تھے اور ہمارے لیے غشوع

^۱ امریکا العظمیٰ ص ۶۹

^۲ الکافی ص ۸۲۳ مطبوعہ دارالعلوم علیہ السلام

^۳ الاحیاء ص ۱۰۰

کرنے والے تھے۔

یہ فرمایا:

اَلَّذِي هُوَ قَابِلٌ اِلَيْهِ سَاجِدًا وَقَابِلًا يَتَّخِذُ الْاُخِرَةَ
وَيَتْرُكُ الْاُولَىٰ رَتَبَةً۔^۱

(مشرک بہتر ہے) یا وہ شخص بہتر ہے عبادت کی گھڑیوں میں
سودے اور قیام کی حالت میں عبادت کرتا ہے۔ آخرت سے ڈرتا
ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگائے رکھتا ہے۔

پہلی آیت میں رَتَبًا ثواب کی رحمت اور رَتَبًا عذاب کا خوف ہے۔
دوسری آیت میں يَتَّخِذُ الْاُخِرَةَ ایمان پہ آخرت کی وجہ سے آخرت کے عذاب سے
ڈرتا ہے۔ وَيَتْرُكُ الْاُولَىٰ رَتَبَةً اپنے رب کی رحمت سے امید لگائے رکھتا بھی بندگی
ہے۔ اس لیے بندے کو خوف ورجاء، بیم و امید دونوں کے درمیان رہنا چاہیے۔

قابل توجہ ہے کہ رحمت اور خوف کا تعلق ذات الٰہی سے ہے۔ یعنی اللہ سے
ثواب کی رحمت اور اللہ کے عذاب کا خوف ہے۔ اس میں کسی غیر خدا کا شائبہ نہیں
ہے۔ یہ دونوں باتیں اس صورت میں سامنے آتی ہیں جب بندہ اللہ تعالیٰ کو ہی مالک و
معبود سمجھتا ہے ورنہ وہ اللہ کے علاوہ دیگر چیزوں سے ڈرتا یا امیدیں وابستہ کرتا ہے جیسے
مشرکین کیا کرتے تھے۔

اس جگہ پہلی حدیث عرب کی روایت سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ حضرت
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

اِنَّ الْعِبَادَ ثَلَاثَةٌ قَوْمٌ عِبَدُوا اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ خَوْفًا فَتَنَكَ
عِبَادَةُ الْعَبِيدِ وَقَوْمٌ عِبَدُوا اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ طَلِبَ
لِثَوَابٍ فَتَنَكَ عِبَادَةُ الْاَجْرَاءِ وَقَوْمٌ عِبَدُوا اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ
حُبًّا فَتَنَكَ عِبَادَةُ الْاَحْرَارِ وَهُوَ اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ۔^۲

^۱ الترمذی: ۵

^۲ الکافی: ۲، ۸۳ باب العبادۃ

عبادت گزہروں کی تین قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ اللہ عزوجل کی عبادت خوف کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ لکھنوں کی عبادت ہے اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت طلب ثواب کے لیے کرتے ہیں یہ ملاد دانوں کی عبادت ہے اور کچھ لوگ اللہ سے محبت کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے اور یہ افضل عبادت ہے۔

اس روایت میں وہی افضل العبادۃ یہ افضل عبادت ہے کا واضح مطلب یہ ہے کہ باقی دونوں بھی عبادت ہیں لیکن کم فضیلت کی عبادت ہیں۔

اللہ پر حسن ظن

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

حسن الظن بالله من عبادة الله

اللہ پر حسن ظن رکھنا اللہ کی عبادت ہے۔

(مرجعة النظر و سید الخاطر ص ۱۹)

مذکی کے مکان میں سے اب اہم رکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر حسن عمن رکھا جائے۔ حسن عمن کا مطلب یہ ہے اللہ سے اچھائی کی امید رکھی جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اس کی مخلوق ہوں، وہی میرا لک ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ بڑی مہربان ذات ہے۔ وہ میرے ساتھ رہا چھا برتاؤ کرے گا۔

ایک عرب صحرا نشین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا: قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ خود حساب لے گا۔ اس صحرا نشین نے کہا: نبھو، ورب الکعبۃ رب کعبہ کی قسم ہم نجات پا گئے۔ فرمایا: وہ کیسے؟ اس نے کہا: کریم ذات کو جب معاف کرنے پر قدرت ہوتی ہے تو وہ معاف کر دیتی ہے۔^۱ یہ حسن عمن کا بہترین نمونہ ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے:

ان حسن الظن بالله من حسن العبادۃ^۲

اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن عمن رکھنا عبادت کا ضمن ہے۔

نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے:

حسن الظن بالله من عبادۃ للہ۔^۳

اللہ پر حسن عمن رکھنا اللہ کی عبادت ہے۔

^۱ مجموعہ حقاہرام ۹: ۱

^۲ مستدرک الحواشی ۱: ۲۵۳

^۳ نزہۃ الظاہر و تنبیہ الخاطر ص ۱۹

واضح رہے: اللہ تعالیٰ پر حسن عن رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل نہ کیا جائے اور صرف حسن عن رکھا جائے بلکہ حسن عن کا مطلب یہ ہے اللہ کے احکام پر عمل کر کے اس کی قبولیت کے لیے حسن عن رکھا جائے اور یہی گناہ سرزد ہو جائے تو معافی کا حسن عن رکھا جائے۔

امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے روایت ہے:

حسن الظن ان تخلص العمل وترجو من الله ان يعطو عن الزلل۔^۱

حسن عن کا مطلب یہ ہے کہ تو عمل کو خالص بنا دے اور اللہ سے لافروشی کے لیے درگزر کی امید رکھے۔

یعنی عمل کر کے حسن عن اور امید رکھی جائے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

حسن الظن بالله ان لا ترجو الا الله ولا تخاف الا ذنبك^۲

اللہ کے ساتھ حسن عن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے امید وابستہ نہ کرے اور صرف اپنے گناہ سے خوف کرے۔

تمام امیدیں اللہ سے وابستہ کرنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید وابستہ نہ کرنا اللہ کے ساتھ حسن عن ہے۔ اللہ کے ساتھ حسن عن کا لازمہ یہ ہے کہ ساری امیدیں اسی سے وابستہ کرے اور خوف، اللہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے دہل سے خوف ہوتا ہے اور عمل سے اس شخص کو خوف آتا ہے جس نے جرم کیا ہو۔ لہذا خوف اپنے ہی جرم و گناہ سے کیا جاتا ہے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے:

وجدت في كتاب علي عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو على منبره: والذي لا اله الا هو ما اعطى مؤمن قط غير الدنيا والآخرة الا بحسن

^۱ اهرار الحكم ودرر الكلم ص ۸۳ المعروف بالمرجاة

^۲ الکافی ۲: ۲۷۷ باب حسن الظن

ظلمہ ہالہ ورجائے ملہ^۱

ہم نے کتاب علی علیہ السلام میں یہ حدیث دیکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر ارشاد فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کسی بھی مسلمان کو دنیا و آخرت کی ہر گز نہیں ملی مگر اللہ سے حسن عمن اور اسی سے امید رکھنے کے ذریعے۔

حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے اصحاب سے

فرمایا:

ان استطعتم ان یشتد خوفکم من الله ویحسن ظنکم به فاجمعوا بینہما، فان العبد المما یمکون ظنہ برتہ علی قدر خوفہ من ربہ، فان احسن الناس ظنا باللہ اشدھم لله خوفاً^۲

اگر تم سے ہو سکے کہ اللہ سے تمہارا خوف اور اس کے ساتھ حسن عمن شدید ہو جائے تو ان دونوں کو جمع کر دو چنگہ بندے کا اپنے رب سے جتنا خوف ہو گا اتنا ہی اپنے رب سے حسن عمن ہو گا۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ اللہ سے حسن عمن رکھنے والا وہی ہو گا جو سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہے۔

علامہ مجلسی نے مناقب الفضول میں اس حدیث کی تخریج میں لکھا ہے: اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ معطل میں ایک ایسی چیز وجود میں آنے والی ہے اور اس سے آپ کو قہری اشتیاق ہو جائے تو اسے انکار اور توقع کہتے ہیں اور اگر کوئی کردہ چیز آنے والی ہے جس کے تصور سے آپ کو درد محسوس ہوتا ہے تو اسے خوف

^۱ الکافی ۲: ۲۷۷، بہ حسن الظن

^۲ تہذیب البلاغ، مکتوب ۲۷

کہتے ہیں۔ اگر وہ چیز آپ کو محبوب ہے تو اس کے انتظار اور اسے موجود فرض کر لینے میں قطعی لذت محسوس ہوگی۔ اسے رجاء (امید) کہتے ہیں۔ پھر مستقبل میں جس چیز کے وجود میں آنے کی توقع ہے اس کے وجود میں آنے کے اسباب و ظل ہوں گے۔ انہیں حاصل کرنے میں وہ سعی کرے تو اس پر "امید" کا لفظ صادق آتا ہے اور اگر اس کے اسباب و ظل کی لڑا بھی کے بغیر امید رکھے تو اس پر "امتن" کا لفظ صادق آئے گا۔

حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے:

حسن ظن العبد باللہ - معانہ علی قدر رجائہ لہ
 بندے کا اللہ تعالیٰ پر حسن ظن اللہ سے اس کی امید کے مطابق ہو گا۔

واضح رہے حسن ظن، امید کا لازمہ ہے اور انسان جس چیز کی امید رکھتا ہے اس کے حصول کے لیے سعی کرتا ہے اور سعی کے بغیر امید رکھنے والے کو علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے "امتن" کہا ہے۔

گزشتہ احادیث کی روشنی میں حسن ظن کا مورد یہ ہے کہ اطاعت کرنے کے بعد یہ توقع رکھے کہ اللہ اسے قبول فرمائے گا اور اس قلیل کے مقابلہ میں اجر عظیم فرمائے گا۔ میرے قیل میں اگر نقص ہے تو اس سے دو گزر فرمائے گا۔ دے دے دجیبہ میں ہے:

یا من یعطي الكثير بالقليل

اے وہ ذات جو قلیل قیل کے مقابلے میں کثیر اجر دیتی ہے۔

اس جگہ وہ حدیث قابل توجہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اذا عند حسن ظن عبدی ہو
میں اپنے بڑے کے حسن ظن کے پاس ہوں۔

خوف اور امید

-

+

بندگی کا ایک لازمہ یہ ہے کہ بندہ خوف اور امید کے درمیان رہے۔ صرف امید ہو اور خوف نہ ہو، بندگی نہیں ہے۔ اسی طرح صرف خوف ہو اور کوئی امید نہ ہو، یہ بھی بندگی کے سراسر خلاف ہے۔

یہ بات اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ہرگز سازگار نہیں ہے کہ بندہ اپنی نجات کے بارے میں اپنے عمل پر ٹکیر کر کے امید کو چین کی حد تک لے جائے کہ میں نے نجات حاصل کرنی ہی کرنی ہے اور دوسری صحت کے بارے میں وہ بالکل نہ سوچے۔ ایسے شخص کو اپنے عمل پر غرور ہے اور یہ شخص خود مین ہے۔ یہ بندگی کے سراسر خلاف ہے۔

کچھ سادہ لوح لوگوں کی لٹلا چھی ہے کہ چونکہ میرا مذہب برحق ہے لہذا میری نجات یقینی ہے۔ کہتے ہیں اگر ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو اور کون جنت میں جائے گا۔ جب کہ مذہب کے برحق ہونے سے اس مذہب والے کی نجات ضروری نہیں ہے۔ ایک شخص عقیدے کے اعتبار سے صحیح مذہب پر ہے لیکن عمل کے اعتبار سے وہ مذہب سے دور ہے تو ایسے شخص کو مذہب کا برحق ہونا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔

لہذا خوف کے بغیر صرف امید رکھنا بندگی کے خلاف ہے۔ بندگی یہ ہے کہ اپنے مولا کی اطاعت کر کے اس سے امیدیں وابستہ رکھے اور قبولیت اعمال اور اپنے گناہوں کے بارے میں خوفزدہ بھی رہے۔ اگر کسی کے دل میں خوف نہیں ہے تو اس کا

مطلب یہ ہوا کہ اس نے عبادت کا حق لیا کیا ہے۔ اس قسم کا دعویٰ کسی اولوالعزم نبی
مرسل نے بھی نہیں کیا۔ اسی طرح ہے اگر صرف خوف ہو اور اللہ سے کوئی امید نہ ہو، یہ
اللہ سے ناامیدی ہے جو کفر ہے۔ اللہ کی رحمت گناہ گار کے ہر گناہ سے وسیع تر ہے۔

روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا: ایک قوم ایسی
ہے جو گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے اور کبھی ہے نہ جو ہم امید رکھتے ہیں اور وہ اسی
بات پر قائم رہتے ہیں یہاں تک کہ انہیں موت آجائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا:

هؤلاء قوم ينتمون في الاماني كذبوا ليسوا بواجبين ان

من رجاسات طيبة ومن عاف من شيء هرب عنه^۱

یہ ایسے لوگ ہیں جو آئندہ دوزخ میں گن گئے ہیں۔ یہ جھوٹ

بولتے ہیں، یہ امید رکھنے والے نہیں ہیں۔ جو کسی چیز کی امید رکھتا

ہے اسے طلب کرتا ہے اور جو کسی چیز سے خوفزدہ ہوتا ہے اس

سے دور بھاگتا ہے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے:

انه ليس من عبدي مؤمن الا (لو) في قلبه نوران نور خيفة

ونور رجاء لو وزن هذا لم يزد على هذا^۲

ہر مومن کے دل میں دو نور ہوتے ہیں: ایک خوف کا نور اور دوسرا

امید کا نور۔ اگر ان دونوں کا وزن کیا جائے تو ایک دوسرے کے

وزن سے زیادہ نہ ہوگا۔

یعنی مومن خوف اور امید کے مابین درمیان ہوتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

لا يكون المؤمن حقی يكون عائلاً راجياً ولا

يكون عائلاً راجياً حقی يكون عاملاً لهما بخلاف ويرجو^۳

^۱ الکافی ۲: ۶۸۰ باب الخوف والرجاء

^۲ الکافی ۲: ۷۱ باب الخوف والرجاء

^۳ الکافی ۲: ۷۱ باب الخوف والرجاء

مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ خوف کرنے والا، امید رکھنے والا نہ ہو اور خوف کرنے والا، امید رکھنے والا تب تک نہیں ہو گا جب تک اس کے لیے عمل نہ کرے جس ذات سے وہ خوف کھاتا، امید رکھتا ہے۔

نیز آپ علیہ السلام سے روایت ہے:

من خاف الله اخاف الله منه كل شيء ومن لم يخف الله
اخافه الله من كل شيء^۱

جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہر چیز کو اس سے خوفزدہ کر دیتا ہے اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ اسے ہر چیز سے خوفزدہ کر دیتا ہے۔

نفس کا محاسبہ

بندگی کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ بندہ اپنے سے صادر ہونے والی روزانہ کی حرکات و افعال سے غافل نہیں ہوتا۔ اس کا ضمیر بیدار، حواس فعال اور عقل سالم ہوتی ہے۔ وہ اپنے سے سرزد ہونے والی ہر لغزش کو اپنی غالی شمار کرتا ہے اور کسی نیکی پر نہیں اترتا۔

عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ دوسروں کی کمزوریوں کا کھوج لگانے میں ماحسی دلچسپی لیتے ہیں، اپنی ذات سے غافل رہتے ہیں اور اپنی کمزوریوں کے وجود تک کا احساس نہیں کرتے۔

جب کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے مطابق اپنی کمزوریوں پر گہری نظر رکھنی چاہیے اور دوسروں کی کمزوریوں سے درگزر کرنا چاہیے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے روایت ہے:

فما سب نفسك فان غورها من الالباس لها
صديغ غورك^۲

تو خود اپنے فکس کا کامیاب کر۔ دوسروں کا کامیاب کرنے والے
حیرے طاہرہ موجود ہوتے ہیں۔

انسان سات اطراف سے گھرائی میں ہے۔

مولن کو اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے کہ وہ فکس جہت سے کڑی گمرانی میں
ہے۔ اس کی کوئی حرکت اور جنبش اس گمرانوں کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی:
۱۔ موکل: سب سے اہم اور طاہرہ گمرانی خود اللہ تعالیٰ کی طرف
سے اپنے موکل فرشتوں کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اس پر قرآن
مجید کی متعدد آیات کی صراحت موجود ہے:

وَإِنِّ عَلَيْكُمْ مُّحِيطُونَ ﴿۱﴾ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿۲﴾ يَعْلَمُونَ مَا
تَفْعَلُونَ ﴿۳﴾

جب کہ تم پر گمران مقرر ہیں، ایسے معزز کلمے والے جو
تمہارے اعمال کو جانتے ہیں۔

هَذَا يَتَّبِعُ عَلَيْكُمْ بَأْتِهِۦٓ ۖ إِنَّآ كُنَّا نَسْتَنسِغُ مَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۴﴾

اے یہ کتاب تمہارے بارے میں کچھ بیاں کر رہے گی جو تم
کرتے تھے اسے ہم گھسواتے رہتے تھے۔

مَا تَحِطُ بِمِنْ قَوْلٍ ۚ لَا تُؤْمِرُ بِمَا يَتَّبِعُونَ ﴿۵﴾

(انسان) کوئی بات زبان سے نہیں نکال سکتا مگر یہ کہ اس کے پاس
ایک گمران تیار ہو ہے۔

۲۔ دوسرا گمران: انسان کے اپنے اعضاء و جوارح ہیں۔ یہ بھی کل روز حساب
کواہی دیں گے کہ ان اعضاء کو کن کاموں کے استعمال میں لایا گیا ہے۔

سوتیرا گھران: زمین ہے۔ جس زمانے میں عمل واقع ہو گا کل وہ بھی آگے آئے گا اور گواہی دے گا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:
ما من يوم يأتي علي ابن آدم الا قال له ذلك اليوم يا
ابن آدم انا يوم جديد وانا عليك شهيد فقل في غيري و
اعمل في غيري اشهد لك به يوم القيمة فانك لن تراني
بعد ها ايها^۱

ابن آدم پر کوئی دن نہیں آتا جب تک وہ اس سے یہ نہ کہے:
اے ابن آدم! میں نیا دن ہوں۔ میں تم پر گواہ ہوں، میرے
ساتھ اچھا سلوک کر یا اچھا عمل کر۔ میں قیامت کے دن
تیرے حق میں گواہی دوں گا۔ آج کے بعد تو مجھے کبھی نہیں
دیکھے گا۔

سید بن طاووس کی کتاب معاشیہ العس کے باب ثالث میں متعدد روایات
میں ذکر ہے کہ حجر اور جمرات کے دنوں میں حارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
و سلم اور ائمہ علیہم السلام کے حضور پیش ہوا کرتے تھے۔

۴۔ چوتھا گھرانہ: مکان ہے۔ جس جگہ پر عمل سرور ہوا ہے، شر ہو یا خیر،
قیامت کے دن وہ جگہ بھی گواہی دے گی۔ اس سلسلے میں روایات متعدد
ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

صلوا من المساجد في بقاع مختلفة فان كل بقعة تشهد
للمصل عليها يوم القيامة^۲

مختلف مقاموں کی مسجدوں میں نماز پڑھا کر ہر جگہ قیامت کے
دن زمین کا ہر قطعہ اس پر نماز پڑھنے والے کے حق میں گواہی

^۱ الکافی ۲: ۵۲۲ بہ قول عبد الصاحب بن الاسماء

^۲ الامالی تصدوق ص ۲۵۹ مجلس ۵۹

دے گا۔

حضرت علی علیہ السلام کی سیرت میں یہ بات عیاں کی گئی ہے کہ آپ (ع) مختلف جگہوں پر پانی چلا کر نماز پڑھا کرتے تھے، تاکہ تمامت کے دن وہ جگہ گواہی دے۔

۵۔ پانچویں گمران: نبی و امام۔

اس موضوع پر کثرت سے روایات موجود ہیں کہ ہمارے اہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ یہ روایات آیہ وَقُلِ اغْتَسِلُوا فَسُورِي لَكُمْ مِنْهُ مَاءٌ وَرَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ... کی تفسیر میں وارد ہیں۔

چنانچہ ابو العباس بن محمد علی عاقل من القرآن فی النبی و الائمة میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اسی آیت میں الْمُؤْمِنُونَ سے مراد ائمہ علیہم السلام ہیں۔

سید علی بن طاووس علیہ الرحمۃ نے محمد بن العباس المعاصی کی تفسیر سے نقل کیا ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوسعید خدری روایت ہیں: ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا: میری تمنا ہے کہ آپ کو مروج ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

يا اعمار حياي محو لكم ووفائي لهنس بصر لكم. اما لي
حياتي فتصحبون واستنظروا لهنس لكم واما بعد وفائي
فاتقوا الله واحسنوا الصلوة عني وعل اهل بيتي
فانكم تعرضون علي (وعل اهل بيتي) بااسمائكم و
اسماء اهلكم وقيائكم. فان يكن عورا احدكم لله
وان يكن سوا استنظروا الله لذوبكم. فقال

المنافقون والشكاک والذين في قلوبهم مرض: يزعم
ان الاعمال تعرض عليه بعد وفاته باسماء الرجال
واسماء اباؤهم و اناؤهم الى قبايلهم. ان هذا تهوؤ
الافلاس. فانزل منه جل جلاله: "وَقُلِ اسْتَغْنُوا فَمَنْ يَكْفُرْ
بِعَمَلِهِ فَعَلَا يُغْنِيهِ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ" فقيل له: من
المؤمنون؟ فقال: عامة وخاصة. اما الذين قال الله
عز وجل وَالْمُؤْمِنُونَ فهم آل محمد والائمة منهم

اے ہمارا میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات
تمہارے لیے بری نہیں ہے، میری حیات میں تم میرے ساتھ
باتیں کرتے ہو۔ میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں لیکن میری
وفات کے بعد اللہ (کے غضب) سے بچو اور مجھ پر اور میرے
اہل بیت پر بہتر طریقے سے درود بھیجو چونکہ تم (تمہارے
اعمال) میرے اور میرے اہل بیت کے سامنے، تمہارے اور
تمام باپ دادا اور تمہارے قبیلوں کے نام کے ساتھ پیش ہوتے
ہیں۔ اگر عمل خیر ہے تو میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، دوسری صورت
میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اس وقت منافقین، کفار
کرنے والے اور بیمار دلی لوگوں نے کہا شرار کیا کہ یہ شخص
گمان کرتا ہے کہ اپنی وفات کے بعد لوگوں کے اعمال ان کے
اور ان کے باپ دادا اور ان کے نسب اور قبیلوں کے نام کے
ساتھ پیش ہوں گے۔ یہ بھس جھوٹ ہے۔ اس سوچ پر اللہ
تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

"اور کہہ دیجئے: لوگو! عمل کرو کہ تمہارے عمل کو اللہ اور اس کا

رسول اور مؤمنین دیکھیں گے۔" کسی نے پوچھا: **الْمُؤْمِنُونَ**
 کون ہیں؟ فرمایا: عام بھی خواہں بھی لیکن اللہ عزوجل نے اس
 آیت میں جنہیں **الْمُؤْمِنُونَ** فرمایا ہے وہ آل محمد میں سے امر
 (عظیم السلام) ہیں۔

سید بن طاووس کی کتاب معارج النعمان باب سوم میں متعدد روایات مذکور
 ہیں جن میں فرمایا گیا ہے کہ ہمارے اعمال اور جہرات کو اللہ، رسول
 اور امر عظیم السلام کے حضور پیش ہوتے ہیں۔

شیخ طوسی عیالہ رحمہ اللہ تفسیر النہج ۵: ۲۹۵ میں فرماتے ہیں:

روى في التحذير ان اعمال العباد تعرض على النبي صلى
 الله عليه وآله وسلم في كل اتمين وخميس فيعلمها
 وكذلك تعرض على الائمة عليهم السلام فيعرفونها
 وهم المعنيون بقوله **وَالْمُؤْمِنُونَ**

روایت ہے کہ بندوں کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
 حضور پر اور جہرات کو پیش ہوتے ہیں۔ پھر آپ (س) کو
 ان کا علم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح امر عظیم السلام کے حضور پیش
 ہوتے ہیں اور انہیں علم ہو جاتا ہے اور آیت میں **وَالْمُؤْمِنُونَ**
 سے مراد امر عظیم السلام ہی کو کہا گیا ہے۔

۶۔ ان سب نعمتوں سے بالاتر خود اللہ تعالیٰ کی نعمانی ہے۔ جس سے اس
 کائنات میں رونما ہوئے والا کوئی واقعہ پوشیدہ نہیں ہے:

وَلَا تَحْشُرُونَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ شُهُودًا إِذْ
 تَتَذَكَّرُونَ فِيهِمْ. وَمَا يَغْرُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا
 الْأَرْضُ وَلِلَّهِ الشَّيْءُ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي

کِتَابُ قَبِيلٍ ۝

اور تم لوگ جو بھی عمل کرتے ہو وہاں مصروفیت ہم تم پر باظر
ہیں اور زمین و آسمان کی راہ برابر ہر اس سے چھوٹی یا بڑی
کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کے سب سے پوشیدہ ہو اور روشن
کتاب میں درج نہ ہو۔

وَإِنْ تَكُنْ مِنْ مَنفَعَالِ غَنِيٍّ فَبِإِنِّ آتَيْنَا بِهَا وَكَلَّا بَلْ يَئِسَ
خَبِيرِينَ ۝

اور اگر مائی کے دانے برابر بھی (کسی کامل) ہوا تو ہم اسے
اس کے لیے حاضر کر دیں گے اور حساب کرنے کے لیے ہم
فی کافی ہیں۔

۷۔ ساتواں گمان: انسان کا اپنا عمل اس کا گمان ہے۔ انسان کا عمل انہی
کی شکل میں موجود رہتا ہے۔ چنانچہ متعدد آیات کے غور سے ثابت ہے
کہ انسان کا عمل قیامت کے دن خود حاضر کیا جائے گا اور انسان خود اپنے
عمل کا مشاہدہ کرے گا۔

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ غَيْرٍ مُنْتَصِرًا ۖ وَمَا
غُلْفَةٌ إِلَّا يَوْمَ ۖ سَوَاءٌ ۝

اس دن ہر نفس اپنا نیک عمل حاضر پائے گا اسی طرح ہر عمل
بھی۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ ۝ وَفَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ ۝

۱ یوسف: ۱۱

۲ الانبیاء: ۷۷

۳ آل عمران: ۳۰

۴ الزمر: ۷۷

میں جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔

انسان کا عمل ایک بارہ جود میں آنے کے بعد سننے والا نہیں ہے۔ اگر نیک عمل ہے تو وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور اگر برا عمل ہے تو اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ البتہ عمل کبھی ریاکاری وغیرہ کی وجہ سے تابور ہو جاتا ہے تو وہ عمل ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور اگر کوئی گناہ تو بہ استغفار کی وجہ سے معاف ہو جاتا ہے تو وہ جان چھوڑ دیتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے:

حَاسِبُوا النَّفْسَ قَبْلَ أَنْ تَحَاسِبُوا وَزَنُوهَا قَبْلَ أَنْ تَوَزِنُوا وَتَجْهَزُوا لِلْعَرْضِ إِلَّا كَهْرًا^۱

تم اپنے نفس کا حاسب کرو قبل اس کے تم سے حساب لیا جائے اور اپنے اعمال کا وزن کرو قبل اس کے تمہیں میزانِ عدل میں رکھا جائے اور بڑی پیشی کی تیاری کرو۔

واضح رہے ”بڑی پیشی“ قیامت کے دن حساب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کو کہتے ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَسَابِ مَهْوَةٌ إِلَّا حَيَاءُ الْعَرَضِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَفَضِيحَةُ هَتِكِ السَّرِّ عَلَى الْغَيْبَاتِ لَيَحِلُّ لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَهْطُ مِنْ رَوْادِيسِ الْجَبَالِ وَلَا يَلُؤِي إِلَى عَمْرٍ وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ وَلَا يَتَأَمَّرُ إِلَّا عَنِ الظُّلُمِ أَوْ مُتَّصِلٍ بِالتَّكْلِيفِ^۲

(قیامت کے دن) حساب میں کوئی خوف نہ ہوتا سوائے اللہ کے صورت پیش ہونے کی شرمندگی اور پوشیدہ رازوں کے فاش ہونے

کے تو انسان کا یہ حق تھا ہے کہ وہ میاڑوں سے بچے آبادی کی طرف نہ آئے۔ کھانا، پینا اور سونا ترک کر دے مگر یہ کہ ایسی مجبوری پیش آ جائے جو فطرہ جان تک پہنچا دے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے:

لَا يَكُونُ الْعَبْدُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَحَاسِبَ نَفْسَهُ أَشَدَّ مِنْ حَاسِبَةِ الشَّرِيكِ شَرِيكُهُ وَالسَّهْدِ عِدَّةٌ^۱
بمذہب اس وقت تک مؤمن نہیں کہتا جب تک وہ اپنا ایسا حاسب نہ کرے جس طرح شریک اپنے شریک کار کا ہر آٹا اپنے قلم کا حاسب کرتا ہے۔

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے:
الْفَقْرُ وَالْغَنَى بَعْدَ الْعَرَضِ عَلَى اللَّهِ سَبْعَانَهُ^۲
فقری اور امیری کا فیصلہ اللہ سبحانہ کے حضور پیشی کے بعد ہوگا۔

حضرت امام موکی کاظم علیہ السلام سے روایت ہے:
لَوْ سَ مَقَامًا مِنْ لَدُنِّي يَحَاسِبُ نَفْسَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَمَا نَ عَمَلِ حَسَنَةٍ اسْتَرَادَ لَنَفْسِهِ وَأَنْ عَمَلِ سَيِّئَةٍ اسْتَغْفَرَ لِنَفْسِهِ وَتَابَ إِلَيْهِ^۳

وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہر روز اپنا حاسب نہ کرے۔ اگر نیکی کی ہے تو اسے اور زیادہ کرے اگر کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو اللہ سے طلب عطا اور توبہ کرے۔

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے:

^۱ محاسب النفس للسید قطاروس ص ۱۳

^۲ فہرر الحکم ص ۲۶ سمر خط فطرۃ ۸۴۷۰

^۳ الکافی ج ۲ ص ۲۵۳ باب محاسبہ العمل

من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسِر.
 جس نے اپنے نفس کا حاسب کیا اس نے فائدہ اٹھایا اور جو غفلت
 کرتا ہے وہ گھاسے میں ہے۔

خلوت نشینی

امام جعفر صادق علیہ السلام

وطلبت العاقبة فوجدتها في العزلة

میں نے عاقبت طلب کی وہ مجھے خلوت نشینی میں ملی

(مسند روک الثوسائل ۱۶: ۷۳۱ باب طہارت)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ (ع) نے فرمایا:
 ینبہی للمسلم العاقل ان لا یری ظاعنا الا فی ثلاثہ
 مرقۃ لمعاش او تزود لمعاد او لذۃ فی غیر ذات محرم و
 ینبہی للمسلم العاقل ان یکون لہ ساعة یقصر بها الی
 عملہ فیما بینہ و بین اللہ عزوجل وساعة یلاقی الموراہ
 الذین یفاوضہم ویفاوضونہ فی امر آخرتہ وساعة یخل
 بون نفسہ و لذاعہا فی غیر محرم فانہا عون علی تلك
 الساعات^۱

ایک عاقل مسلمان کے لیے سزاوار ہے کہ وہ تین چیزوں کے علاوہ
 کسی چیز میں مصروف نہ ہو۔ ۱۔ معیشت کے لیے عت یا ۲۔ اپنی
 آخرت کے لیے زاد راہ کی تجارت یا ۳۔ ان چیزوں سے لذت
 لینے میں جو حرام نہیں ہیں۔

ایک عاقل مسلمان کے لیے سزاوار ہے کہ ایک وقت اس کے
 اپنے اور اللہ کے درمیان اعمال کے لیے مخصوص ہو اور ایک وقت
 اپنے برادران کے ساتھ طاقت کے لیے مخصوص ہو جس میں وہ
 اپنی آخرت کے بارے میں باہم گفتگو کریں اور ایک وقت اپنی
 ذات کے لیے مخصوص ہو جو طالع چیزوں سے لذت حاصل کرنے

کے لیے ہو۔ لذت کے لیے مخصوص وقت ساہجہ دونوں وقتوں کے لیے معاون ثابت ہوگا۔

فرمانِ امام علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ حلال اور حاکم چیزوں سے لذت حاصل کرنا پہلے دونوں اوقات یعنی (اپنے اور اللہ کے درمیان اقبال کے لیے مخصوص وقت اور اسوۂ آخرت کے بارے میں احباب کے ساتھ گفتگو کرنے کے مخصوص وقت) کے لیے معاون ثابت ہوگا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

صاحب العزلة متحصن بمحصن الله تعالى ومتعزز بمهر استه^۱۔

خلوت اختیار کرنے والا اللہ کے قلعے اور حفاظت میں محفوظ ہے۔
دوسری روایت میں ہے:

طفی العزلة صيانة الجوارح وقواغ القلب وسلامة الجیش وکسر سلاح الشیطن والمجانبة من کل سوء وراحة القلب وما من بی ولا وصی الا واختار العزلة فی زمانه اما فی ابتدائه واما فی انتهائه^۲۔

خلوت نشینی میں انحصار کی حفاظت، دل کی قاریح الہائی اور سلامتی ہے، اس میں شیطان کے اسلحہ کی شکست درپخت ہے، ہر برائی سے دور رہنے کا موقع ہے اور دل کے لیے راحت ہے۔ کوئی بھی یا وصی ایسا نہیں ہے جس نے اپنے زمانے میں خلوت نشینی اختیار نہ کی ہو شروع میں یا آخر میں۔

اس جگہ نہایت جامع اور انسان ساز حدیث، جو نہایت کامل توجہ ہے، پیش کرتا ہوں۔ کتاب مجموعۃ الشہید میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت

اصباح الشریعة ص ۹۹ باب ۳۵

اصباح الشریعة ص ۱۰۰ باب ۳۵

ہے کہ آپ (ع) نے فرمایا:

وطلبت الجنة فوجدتها في السخاء

وطلبت العافية فوجدتها في
العلة

وطلبت ثقل الميزان فوجدته في
شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول
الله

وطلبت السرعة الى التدخل في
الجنة فوجدته في العمل لله تعالى

وطلبت حب الموت

فوجدته في تقديم المال لوجه الله

وطلبت صلاة العباد

فوجدتها في ترك المعصية

وطلبت رقة القلب

فوجدتها في الجوع والعطش

وطلبت نور القلب

فوجدته في التذكر والذكر

وطلبها الجواز على الصراط

فوجدته في الصدقة

وطلب نور الوجه

فوجدته في صلاة الليل

میں نے جنت طلب کی تو وہ مجھے سخاوت
میں ملی

میں نے مالت طلب کی تو وہ مجھے غلوت
فصلی میں ملی

میں نے میزان ثقل کی عینگی، گئی تو
وہ مجھے لا اله الا الله محمد رسول الله
کی شہادت میں ملی

میں نے جنت میں جلد داخل ہونے کو
طلب کیا تو وہ مجھے برائے خدا عمل
کرنے میں ملا

میں نے موت سے محبت مانگی
تو وہ مجھے برائے خدا مال خرچ کرنے
میں ملی

میں نے عبادت کی شریعی مانگی
تو وہ مجھے ترک معصیت میں ملی

میں نے قلب کی نرمی مانگی
تو وہ مجھے بھوک اور پیاس میں ملی

میں نے دل کی روشنی مانگی
تو وہ مجھے فکر اور گریہ میں ملی

میں نے صراط سے گزر طلب کی

تو وہ مجھے صدق میں ملی

میں نے چہرے کا درخشاں

تو وہ مجھے تہجد میں ملا

وطلبه فضل الجهاد
فوجدته في الكسب للعيال

وطلبه حب الله عز وجل
فوجدته في بعض اهل المعاصي

وطلبه الرئاسة
فوجدتها في النصيحة لعباد الله

وطلبه غراغ القلب
فوجدته في قلة المال

وطلبه عزائم الامور
فوجدتها في الصبر

وطلبه الشرف
فوجدته في العلم

وطلبه العبادة
فوجدتها في الورع

وطلبه الراحة
فوجدتها في الزهد

وطلبه الرفعة
فوجدتها في التواضع

وطلبه العز
فوجدته في الصديق

وطلبه الذلة
فوجدته في

میں نے جہاد کی فضیلت مانگی
تو وہ مجھے اپنے افراد خانہ کے لیے

کمال میں ملی

میں نے اللہ سے محبت مانگی
تو وہ مجھے معصیت کاروں سے بعض

میں ملی

میں نے سرداری مانگی
تو وہ مجھے ہنگام خدا کی خیر خواہی

میں ملی

میں نے دل کا غراغ الہاں ہونا مانا
تو وہ مجھے مال کی قلت میں ملا

میں نے معاملات میں پختہ کاری مانگی
تو وہ مجھے صبر میں ملی

میں نے شرافت مانگی
تو وہ مجھے علم میں ملی

میں نے عبادت مانگی
تو وہ مجھے حرام سے اجتناب میں ملی

میں نے راحت مانگی
تو وہ مجھے زہد میں ملی

میں نے سر بلندی مانگی
تو وہ مجھے تواضع میں ملی

میں نے عزت مانگی
تو وہ مجھے سچائی میں ملی

میں نے انکساری طلب کی

فوجدتها في الصوم

وطلبت الغنى

فوجدته في الصناعة

وطلبت الألف

فوجدته في قراءة القرآن

وطلبت صحبة الناس

فوجدتها في حسن الخلق

وطلبت نصر من الله

فوجدته في بر الوالدین

تو وہ مجھے روزے میں ملی

میں نے بے نیازی مانگی

تو وہ مجھے قناعت میں ملی

مجھ نے مال و بیت مانگی

تو وہ مجھے تلاوت قرآن میں ملی

میں نے لوگوں کے ساتھ رفاقت مانگی

تو وہ مجھے ایسے اخلاق میں ملی

میں نے اظہار کی خوشنودی مانگی

تو وہ مجھے والدین کے ساتھ نکی میں

ملی

(مستورک ہو سکتا ۱۲۰۱ھ ۱۸۸۶ء بمبئی)

ریا کاری سے پرہیز

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

"تریاہ محجورۃ لا تشمر الا شمرت خفیر و تصبہ انطفاقی
ریا کاری ایک درخت ہے جو صرف شرب ثمری کا پھل دیتا
ہے اور اس کی جڑ نفاق ہے۔

(مسند کبیر علیہ السلام ص ۱۰۰)

عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے اور عبادت کے نام سے ہر کام اہتمام دیا جاتا ہے اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور مقصد کو شریک کرنا عبادت کی نفی ہے۔ ریاکار کا لب ہے اور وہ قوی نہیں مگر کذب اور خفاق میں مبتلا ہے۔ وہ ظاہر یہ کرتا ہے کہ میں یہ کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں جب کہ واقع میں وہ اللہ کی نہیں لوگوں کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے:

ان اخوف ما اخاف عبیکم الشریک الا صغر قالوا: وما الشریک الا صغریا رسول اللہ (ص) قال رسول اللہ (ص):
الریاء^۱

تمہارے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ مجھے خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ لوگوں نے عرض کی: شرک اصغر کیا ہے؟ رسول اللہ (ص) فرمایا: ریاکاری ہے۔
دوسری حدیث میں ہے:

ان المرأتی ینادی یوم القیامۃ: یا فاجر یا غادر یا مرأتی
ضل عملک و حبط اجرک اذهب لہذا اجرک عن کنک
تعمل لہ^۲

ریا کار کے لیے قیامت کے دن یہ عمارت اٹے گی: اسے قاتل! اسے
دھوکے باز! اسے ریا کار! تیرا عمل ناپید ہے۔ تیرا اجر مٹ گیا

ہے، میں تو اپنا اجر اس سے لے جس کے لیے تو نے عمل کیا ہے۔
تیسری حدیث میں آیا ہے:

ما زاد خشوع الجسد على مال القلب فهو عندنا باق
جس کے جسم کا خشوع دل کے خشوع سے زیادہ ہو تو یہ ہمارے
نزدیک خلاق ہے۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دل کے خشوع سے جسم کا خشوع زیادہ ہو تو یہ
ریا کاری بھی ہے اور قلب و عمل میں اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے طاق بھی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی حدیث میں آیا ہے:

لا يهلل لهنه تعالى دعاء المرواني^۱

اللہ تعالیٰ ریا کار کی دعا قبول نہیں فرماتا

حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے روایت ہے:

للا م علامات للمرواني: ينشط اذا رثى الناس ويكسل

اذا كان وحده ويحت ان يمدني جميع امور^۲

ریا کار کی تین علامتیں ہیں: جب لوگ دیکھ رہے ہوں تو چستی

دکھاتا ہے۔ جب اکیلا ہو تو سست ہو جاتا ہے اور تمام امور کے

بارے میں تعریف سنا چاہتا ہے۔

یہ بات نہایت اہم اور حساس ہے کہ اپنے کاموں پر تعریف پسند کرنا تقریباً

ہر شخص کی کمزوری ہے اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی خدمات اور خوبیوں کی

تعریف سنا پسند نہ کرتے ہوں۔

اس جگہ چند باتوں میں فرق ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ دل سے چاہتا ہے لوگ

اس کے کاموں کی تعریف کریں۔ اگر تعریف نہ کریں تو یہ آزرده ہو جاتا ہے۔ یہ شخص

کافی ۲: ۹۶، باب صفات الخلق والصفات

^۱ مستدرک الوسائل ۱: ۱۱۰

^۲ الکافی ۲: ۹۵، باب الخلق

اس حدیث کا مصداق ہے۔

دوسرا شخص یہ چاہتا نہیں ہے کہ لوگ اس کے کاموں کی تعریف کریں اور نہ کریں تو آزرده نہیں ہوتا لیکن اگر تعریف کریں تو خوش ہو جاتا ہے، ناراض نہیں ہوتا۔
تیسرا آدمی یہ ہے کہ چاہتا ہی نہیں اس کی خدمات اور کارہائے خیر کی تعریف ہو جائے بلکہ یہ دل سے چاہتا ہے کہ لوگ تعریف نہ کریں۔ اگر تعریف کریں تو اسے پسند نہیں کرتا۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کا اپنا مقام ہے اور اس کے کار خیر کا اسی درجے کا ثواب ہو گا۔

بعض علماء فرماتے ہیں: ہمارے زمانے میں ریاکاری کا کوئی مطلب نہیں رہا چونکہ لوگوں میں بدگمانی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ مسکن کی خالص مہارت کو بھی ریاکاری سمجھتے ہیں۔ اس طرح ریاکاری کی ریاکاری بھی اس کے لیے قاصد مند نہیں ہے کہ لوگ اس کی ریاکاری کے حق کے میں نہیں آتے۔

ریاکاری سوچ بھی نہایت پیچیدہ ہے کہ جس ذات کے پاس سب کچھ ہے اس کے لیے غصہ نہیں ہے اور جس انسان کے پاس کچھ بھی نہیں اسے دکھانے کے لیے وہ بہت غصہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

يقال للموتى يوم القيامة عند الميزان: عدل ثوابك
وثواب عملك منى اشركته معى فانظر من تعبد ومن
تدعو ومن تزوج ومن تخاف^۱

روز قیامت وقت حساب ریاکار سے کہا جائے گا: تو اپنا اور اپنے
عمل کا ثواب اس سے لے لے جسے تو نے میرے ساتھ شریک
کیا ہے۔ دیکھ تو کس کی مہارت کرتا ہے، کسے پکارتا ہے، کس سے
امید رکھتا ہے اور کس کا خوف کرتا ہے۔

آپ علیہ السلام سے دوسری روایت میں آیا ہے:

الرباء شجرة لا تشمر الا الشراك الخفى واصلها الشقاق^۱
 ریا کاری ایک درخت ہے جو شرک عمل کا پھل دیتا ہے اور اس کی
 جڑ نفاق ہے۔

یہ معلوم کرے کے لیے کہ کسی عمل میں انسان ریا کاری کر رہا ہے یا نہیں یہ
 دیکھ لیں کہ اس عمل کا محرک جو دل میں ہے وہ اگر فاش ہو جائے تو شرمندہ ہو گا یا
 دھیمان حاصل ہو گا؟ اگر شرمندہ ہو گا تو ریا کاری ہے اور اگر دھیمان ہو گا تو ریا کاری
 نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے عمل کو اپنے ہاتھ سے پرہیز کرنے کی
 طاقت سے بچا لے آمین

راضی بہ رضا اور توکل

حضرت علی علیہ السلام

الرضا بقضاء الله بهون عظیم الزاہا۔

اللہ کے نصیبے پر راضی ہونے سے بڑی مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔

(محمد الحکیم ص ۱۰۳ صفحہ ۱۸۳۵)

بندگی کا ایک اہم ترین ستون یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہا جائے۔ چونکہ بندہ اللہ کی ملکیت میں ہے اور اللہ مالک حقیقی ہے۔ مخلوق کو مالک کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ اگر یہ مالک خود بندے سے زیادہ اس پر مہربان ہو تو اس مہربان مالک کا فیصلہ سر اور آنکھوں پر لینا چاہیے۔

بندہ ایک نادان بچے کی طرح ہے جس کا مہربان باپ بچے کے حق میں فیصلے کرتا ہے۔ جس میں واقعی طور پر کچھ تکلیف ہے لیکن اس کے بہت اچھے اور دور رس نتائج ہیں۔ بچے نادان ہونے کی وجہ سے اس فیصلے پر تالاں ہوتا ہے۔ اگر بچے کی جگہ میں یہ بات آجاتی کہ مہربان باپ اس کے حق میں فیصلے کرتا ہے تو وہ اس فیصلے کو کھلے دل سے قبول کر لیتا۔

لہذا اللہ ارحم الراحمین پر ایمان رکھنے والا اس کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ اسی لیے ایمان کے لوازم میں سے درج ذیل امور ہیں:

۱۔ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا

۲۔ اللہ پر توکل کرنا

۳۔ اچھے معاملات اللہ کے ہر کر

۴۔ حکم خدا تسلیم کرنا

سو کون اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ کل کائنات کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ

میں ہے:

يَتَذَكَّرُ لَكُمْ يَوْمَ تَلْقَوْنَهُمْ

ہر چیز کی حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے

اور اس کائنات میں جو کچھ رونما ہوتا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے:

لَا تَكُنْ لَكَ دُونَهُ حَاكِمَةٌ ۖ وَمَنْ يَرْغَبْ مِنْكُمْ أَنْ يَرْجُوَ غَضَبَ اللَّهِ

تاکہ جو چیز تم لوگوں کے ہاتھ سے چلی جائے اس پر تم رنجیدہ نہ

ہو اور جو چیز تم لوگوں کو عطا ہو اس پر اترا یا نہ کرو۔

اس آیت کے ذیل میں حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے:

الرَّحْدُ كُلُّهُ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ -

پورا زہ قرآن کے ان دو کلموں کے درمیان ہے۔

ایک کلمہ یہ ہے: جو چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے اس پر رنجیدہ نہ ہو۔

دوسرا کلمہ یہ ہے: جو چیز تمہیں عطا ہو اس پر اترا یا نہ کرو۔

جس کا ایمان حکم ہو گا وہ اس دو حالتوں میں توازن برقرار رکھے گا۔ ایمان

نے اسے چمکان کی طرح مضبوط بنایا ہے کہ حالات کے بدلنے سے اس میں غزل نہیں

۵۲

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے:

لَا يَكْمَلُ الْمُؤْمِنُ إِلَّا بِإِيمَانٍ حَقٍّ يَكُونُ فِيهِ خَمْسٌ مُخَصَّالَةٌ:

التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَالتَّطَوُّعُ إِلَى اللَّهِ وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ

وَالصَّبْرُ عَلَى بِلَاءِ اللَّهِ وَالرَّضَا بِفَضَاءِ اللَّهِ أَنَّهُ مِنْ أَحْسَنِ فِي

اللَّهُ وَابْتِغَاءُ فِي اللَّهِ وَاعْتِيَا فِي اللَّهِ وَمَنْعُ فِي اللَّهِ فَلَمَّا

اِسْتَكْمَلَ الْإِيمَانُ ۚ

۱۔ اہل: ۸۳

۲۔ الحدید: ۲۳

۳۔ تہج البلاغہ ص ۵۵۳ حکمت: ۲۲۹

۴۔ اعلام الدین ص ۱۳۳

مومن اپنا ایمان عمل نہیں کرتا جب تک اس میں پانچ قطعیتیں نہ ہوں: اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ کے سپرد کر دینا، حکم خدا کو تسلیم کرنا، اللہ کی آزمائش پر صبر کرنا، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا اور برائے خدا محبت کرے، برائے خدا بغض رکھے، دلو خدا میں دیا کرے اور برائے خدا اپنے سے رک جائے تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔

دوسری حدیث میں آیا ہے:

عَلِمًا لِّلْمُؤْمِنِ لَا يَرْضَىٰ بِقَضَاءِ اللَّهِ فَوَلَّهُ لَا يَقْضِي لِّلَّهِ
لِّلْمُؤْمِنِ مِّنْ قَضَاءِ الْإِكْلَافِ خَيْرٌ أَلَّا

جب ہے اس بات میں کہ مومن اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا۔ قسم ہے اللہ کی! اللہ مومن کے لیے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتا جس میں خیر نہ ہو۔

حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے:

أَلَّا يَرْضَىٰ بِقَضَاءِ اللَّهِ يَبْذُرُ عَظِيمَ الرِّزَايَا

اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے سے بڑی مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

أَنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِاللَّهِ أَرْضَاهُمْ بِقَضَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

لوگوں میں اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہ شخص ہے جو اللہ کے فیصلے پر سب سے زیادہ راضی ہو۔

جو شخص یہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے وہ بندوں پر خود ان سے

زیادہ مہربان ہے۔ اس کے فیصلوں میں کسی قسم کی خطا کا امکان نہیں ہے، نہ وہ کسی پر ظلم کرتا ہے۔ پس اس مہربان رب کا فیصلہ میرے حق میں ہے اور میری بہتری ہی میں

ہے۔ مثلاً مریض سائن کو اللہ کے بارے میں جس قدر علم ہو گا وہ اسی قدر اس بیماری
راضی رہے گا۔ مثلاً مریض کو علم ہو جائے کہ بیماری سے گناہ دھل جاتے ہیں تو یہ عارف
بندہ اس بیماری پر صحت سے زیادہ راضی ہو گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ بیماری لاحق نہ
ہوتی تو وہ اپنے گناہوں کو اپنی پشت پر لاد کر عرش میں حاضر ہوتا اور اعلیٰ عرش کے
درمیان درسا ہو جاتا۔

روایت ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے اسلام اور ایمان کے بارے
میں پوچھا گیا تو آپ (ع) نے فرمایا:

الِإِيمَانُ هُوَ الْإِسْلَامُ وَالْإِيمَانُ فَوْقَهُ بَدْرَجَةٌ وَالتَّقْوَى فَوْقُ
الْإِيمَانِ بَدْرَجَةٌ وَالْبَيْتُونُ فَوْقَ التَّقْوَى بَدْرَجَةٌ وَلَهُ
يُقَسَّمُ بِهِ النَّاسُ ثَمَى، أَقْلٌ مِنَ الْبَيْتُونِ قَالَ قَدَسَ، ثَمَى
ثَمَى، الْبَيْتُونِ، قَالَ، التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِهِ
وَالرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَالتَّهْوِيضُ لِي اللَّهِ

دینا تھا اسلام ہے اور ایمان اسلام سے ایک درجہ بالاتر ہے اور
تقویٰ ایمان سے ایک درجہ بالاتر ہے اور جہنم ایک درجہ تقویٰ
سے بالاتر ہے اور لوگوں کے درمیان جہنم سے کم کوئی چیز تقسیم
نہیں کی گئی۔ راوی کہتا ہے: میں نے کہا: جہنم کیا چیز ہے؟
فرمایا: اللہ پر توکل اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا، اللہ کے فیصلے پر
راضی رہنا اور (اپنے امور) اللہ کے سپرد کر دینا۔

استغفار

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

صوبہ لہن و جدی صلیفۃ عمدہ یومہ القیامۃ تحت کل

ذنب استغفر اللہ

خوش خبری ہے اس شخص کے لیے روز قیامت جس کے ہر عمل

کے پچھنے میں ہر گناہ کے لیے استغفر اللہ موجود ہو۔

(جامع الاحادیث ص ۱۵۱ صفحہ ۱۸۱)

ہندگی کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی کوتاہیوں پر اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرے۔ اللہ سے کسی چیز کا طلب کرنا خود عبادت اور ہندگی ہے اور اللہ کو پسند ہے اور اگر یہ طلب گناہوں کی سحابی سے حلق ہے تو اس میں اور غریبی آ جاتی ہے۔ اس طرح استغفار میں ہندگی سے حلق دو اہم باتیں موجود ہیں:

اول یہ کہ اللہ کی بارگاہ سے طلب کرنا جو اللہ کو پسند ہے۔
دوم یہ کہ اپنے گناہ اور قصیر کا اعتراف کرنا۔ یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا كَانَ لِلّٰهِ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝

اور نہ ہی اللہ انہیں عذاب دیتے والا ہے جب وہ استغفار کر رہے ہوں۔

اس آیت کے تحت استغفار عذاب کے سامنے ایک ذوالحال ہے اور گناہ سے نکلنے کا آسان ترین راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے:

عبر الدعاء الاستغفار۔^۲

بکترین دعا استغفار ہے۔

نیز حدیث نبوی (میں) ہے:

عبر العبادة الاستغفار۔^۳

الغالب، ۳۳

۲ الکافی ۲: ۴۰۴

۳ الکافی ۲: ۵۱۷ باب قال لا اله الا الله

بہترین عبادت استغفار ہے۔

استغفار میں عبادت کا پہلا اس طرح ہے کہ استغفار کرنے والے کا ضمیر بے ر ہے۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کا عہد سمجھتا ہے اور جو گناہ سرور ہوا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور کسائی سمجھتا ہے۔ بندگی کا یہ احساس عبادت ہے اور معافی کی درخواست کرنا اور اپنی عاجزی کا اعتراف کرنا بھی عبادت ہے۔ اس طرح استغفار کرنا بہترین عبادت ٹھہرا۔

حیات دنیوی پر

استغفار کے اثرات

استغفار کرنا ایک ایسا بابرکت عمل ہے جس سے جہاں آخرت کے لیے گناہ و مل جاتے ہیں وہاں دنیا کے لیے رزق کی فراہمی ہوتی ہے اور زندگی آسودہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اگر استغفار کرو تو تم دنیا و آخرت دونوں میں آسودہ ہو جاؤ گے۔ حضرت نوح (رح) کی زہنی قرآن میں ارشاد ہے:

لَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝ يُبْسِلُ الشَّيْءَ غَيْثًا ۖ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُكُمْ لِمَأْتِيَ كُمْ يُسْوِطُ ۖ وَيَبْسِلُ وَيَتَجَلَّى لَكُمْ ۖ خَتْمُهَا وَمَيِّمُهَا لَكُمْ نَجْوً ۖ

اور کہا: اپنے پروردگار سے معافی مانگو۔ وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا۔ وہ اسرار اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نغمیں بنائے گا۔

حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا ہے:

اَكثَرُوا الاستغفار فانه يجلب الرزق

کثرت سے استغفار کرو کیونکہ یہ رزق کو جذب کرتا ہے۔

دوسری حدیث نبوی میں منقول ہے:

من اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل ضرر فرجا
ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.^۱
جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم سے نجات اور
ہر قسم سے رہائی عطا کرے گا اور جہاں سے اسے کماں تک نہ
ہو وہاں سے رزق عطا کرے گا۔

حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے:

و قد جعل الله تعالى الاستغفار سببا يندور الرزق
ورحمة الخلق.^۲

اللہ تعالیٰ نے استغفار کو رزق کی فراوانی اور مخلوق کے لیے رحمت کا
سبب قرار دیا ہے۔

اس جگہ مولائے متکبران امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان یہ ہے
قابل توجہ ہے:

المؤمن بين نعمة و خطيئة لا يصلحهما الا الشكر و
الاستغفار.^۳

مؤمن نعمت اور خطا کے درمیان ہوتا ہے۔ ان دونوں کی اصلاح
صرف شکر اور استغفار کر سکتے ہیں۔

ابراہیم بن کل ربوی ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو کھنڈ:
میں ایک سنگین قرض میں جکڑا ہوں۔

آپ علیہ السلام نے جواب میں کھنڈ:

اكثر من الاستغفار و رطب لسانك بمراة انا انزلناه.^۴

^۱ حوالی المکنالی ۱۔ ۴۰: فصل ۸

^۲ اعلام الدین صفحہ ۳۸۵

^۳ اهرار المحکم صفحہ ۹۰۔ حکمت: ۱۵۲

^۴ الکافی ۵۔ ۳۱۷: باب التوادر

کثرت سے استغفار کر اور اپنی زبان کو انزلِ باری کی تلاوت سے ترک۔

پریشانی کا علاج

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث منقول ہے:
وَمَنْ كَثُرَتْ حُيُومُهُ فَعَلِمَ بِهَا اسْتَغْفَارًا^۱
جسے زیادہ پریشانی لاحق ہو وہ استغفار کرے۔

رفع بلاء

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:
وَانْفَعُوا ابْوَابَ الْبَلَاءِ بِاسْتَغْفَارٍ^۲
بلاؤں کے دروازے استغفار کے ذریعے بند کرو۔

قبولیت کی ضمانت

استغفار ایک مہم اہم ہے جو صدق دل سے مومن سے صادر ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی ضمانت مل جاتی ہے۔ اور شاد باری تعالیٰ ہے:

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذَّنٰۤوَاتِ مَجِيْعًا ۚ وَاِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝۴۰

کہہ دیجئے: اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔

یہ ارشاد فرمایا:

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يَغْفِرْ لَكُمْ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ

^۱ مشکوٰۃ، ۱۳/۸، حدیث ۱۲۷۸

^۲ الاصول المستغفیر ص ۲۴۳

^۳ ترمذی ص ۵۳

لَكُمْ دُلُوتُكُمْ ۖ وَلِلّٰهِ عُقُودٌ رَّحِيْمٌ ۝

کہہ دیجئے: اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتھار کہہ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا اور اللہ نہایت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔

ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقول یہ فرمان قابل توجہ ہے:

عُوذُوا السَّنْتَكُمْ اِلِاسْتِغْفَارِ فَاِنْ فَلَهُ تَعَالٰى لَمْ يُعَلِّمْكُمْ

اِلِاسْتِغْفَارِ اِلَا وَهُوَ يَرِيْدُ اَنْ يَغْفِرَ لَكُمْ ۚ

اپنی زبانوں کو استغفار کا عادی بناؤ۔ اللہ نے تمہیں استغفار کی تعلیم نہیں دی مگر اس لیے کہ وہ تمہیں صاف کرنا چاہتا ہے۔

استغفار کے اخروی ثمرات

حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے:

لَا صُورَ قَمْعٍ اِلَّا صَوَّرَ وَلَا كِبْرَ قَمْعٍ اِلَّا اسْتِغْفَارٌ ۚ

نگہار سے گناہ صلیبہ نہیں رہتا اور استغفار سے گناہ کبیرہ نہیں رہتا۔

یہ روایت الکافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی مروی ہے:

يَزِيدُ عَمَّ نَبِيِّ (ص) ہے:

طَوْبُ لِمَنْ وَجَدَ فِي حَبِيْبَةِ عَمَلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَمْعٌ كُلُّ

ذَنْبٍ اسْتِغْفَرَ لِهٖ ۚ

بشارت ہو اس شخص کے لیے قیامت کے دن جس کے صمد عمل

میں ہر گناہ کے نیچے استغفار اللہ موجود ہو۔

۱۔ آل عمران ۳۱

۲۔ اللہ تعالیٰ ص ۳۱ فصل ۴

۱۳ الکافی ۲ ۲۸۸ باب الاصر او علی الذنب

۱۴ الکافی ۲ ۲۸۸

۵۔ جامع الاحادیث ص ۵۶ فصل ۲۶ فی الاستغفار

نیز حدیث نبوی (ص) ہے:

ان للقلوب صدأ كصدأ النعاس فما جلوهها بالاستغفار^۱
 دلوں کو زنگ لگتا ہے جس طرح نوسہ کو زنگ لگتا ہے۔ اسے
 استغفار کے ذریعے صاف کرو۔

احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں استغفار کے ساتھ
 چند ایک اہم باتوں کی تذکرہ کی گئی ہے:

لا يعذب الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار الا بسوء
 ظنه بالانثى ونقصه من رجائه وسوء خلقه واحتياجه
 للمؤمنين.^۲

اللہ مؤمن کو توبہ و استغفار کے بعد عذاب نہیں دیتا مگر یہ کہ وہ اللہ
 سے بدگمانی رکھے۔ اس سے امید رکھنے میں کوتاہی کرے، بد اخلاق
 ہو، مؤمنین کی نصیحت کرنا ہو۔

قابل توجہ ہے: انسان کی توبہ قبول ہونے کے باوجود درج ذیل گناہوں کے
 مرکب افراد کو عذاب سے نجات حاصل نہ ہوگی:

۱۔ اللہ کی رحمت کے بارے میں بدگمانی کرنے والا اور یہ سوچ رکھنے والا
 کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھے عذاب میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے اور
 مجھ پر رحم نہیں کرے گا۔ اللہ کے بارے میں اس قسم کی بدگمانی رکھنے
 والوں کو عذاب سے نجات نہیں ملے گی۔

۲۔ اللہ سے امید وابت رکھنے میں کوتاہی کرنے والا عذاب سے نہیں بچے گا۔
 وہ امور میں اپنی مہارت اور تجربے سے امید وابت کرتا ہے اللہ کی رحمت
 سے نہیں۔ اس کی سوچ یہ ہے کہ مجھے خود کچھ کرنا ہے، اللہ کی رحمت کی
 امید میں نہیں چڑھتا۔

واضح رہے انسان کچھ نہ کرے اور صرف رحمت خدا کے انتظار میں بیٹھا رہے یہ بھی درست نہیں ہے بلکہ اسے ممکن وسائل بروئے کار لانے چاہئیں اور پیچھے کے لیے اللہ کی رحمت کا انتظار کرے۔ ناجہات پر عمل اور محرمات سے پرہیز کرنے کے بعد کوتاہیوں سے درگزر کر کے قبولیت کے لیے اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔

۳۔ جاخلاقی کے برے اثرات کا اس حدیث سے اعجازہ ہوتا ہے کہ توبہ کے بعد بھی جاخلاقی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ جاخلاقی میں جرم یہ ہے کہ وہ بندگان خدا سے اچھا سلوک نہیں کرتا، نفعہ پیشانی سے پیش نہیں آتا۔ اس شخص پر جہاں بندگان خدا ناراض ہوتے ہیں وہاں اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔

۴۔ غیبت یہ ہے کہ کسی مسلمان سے سرزد ہونے والی کوتاہی یا اس میں موجود عیب، جو اس کا ایک راز تھا آپ کے علم میں آیا تو آپ نے اسے فاش کر دیا اور مسلمان کا وقار مجروح ہو گیا۔ واقعہ یہ ہے اس پر گناہ کیوں؟ جواب یہ ہے کہ غیبت اور چٹل خوری دونوں میں بات یہی ہوتی ہے۔ غیبت میں یہ کہ اس لیے گناہ ہے کہ اس سے مسلمان کا راز فاش ہو گیا اور اس کا وقار مجروح ہوا جو احرام آدمیت کے معافی ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور چٹل خوری کے نتیجے میں آپس میں عداوت اور کینہ پیدا ہوتا ہے اس لیے یہ دونوں بگ، گناہ، عظیم گناہ۔

مسلمان کا وقار اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر اہم ہے کہ اسے مجروح کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب شمار ہوتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

ثَلَاثٌ لَا يَهْدِي مَعَهُنَّ إِلَى الدَّعَاءِ عِنْدَ الْكَوْثَرِ وَ

الاستغفار عند الذنب والشكر عند النعمة^۱
 تمن باتمیں ہیں جن کی سوجھ بوجھ میں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا: مصیبت
 کے وقت دعا، گناہ سرزد ہونے کی صورت میں استغفار اور نعمت
 حاصل ہونے کی صورت میں شکر۔

دوسری روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا:
 لكل صبيء حواء وحواء الذنوب الاستغفار^۲
 ہر شے کی کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے اور گناہوں کی دعا استغفار ہے۔
 تیسری روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا:
 اذا اكثر العبد من الاستغفار رفعت مصيبتة وحي
 تتلا^۳

بمذہب جب استغفار کرتا ہے تو اس کا مصیبت عمل چمکتے ہوئے ہمارے ہر
 جاتا ہے۔

چوتھی روایت کے مطابق آپ (ع) فرمایا:
 ما من عبد اذنب ذنباً الا اقبل من غده الى الدليل فان
 استغفر الله لم يكتب عليه^۴
 کوئی بندہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو سورے سے لے کر رات
 تک دلیل دی جاتی ہے اگر اس نے استغفار کیا تو یہ گناہ نہیں لکھا
 جائے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے:
 ما اهدى الى الميت هدية و التحف تحفة الفضل من

الکتب ۱۵۰۲ باب الشکر
 ۲ الکتب ۳۹۲ باب الاستغفار
 ۳ الکتب ۵۰۳ باب الاستغفار
 ۴ الفہرست ص ۶۰ باب ۱۲ التوبہ والاستغفار

الاستغفار^۱

اسماء کے لیے استغفار سے بھر نہ کوئی وجہ ہے نہ کوئی خوف

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

اذا هم العبد بسبعة ثم تكتب عليه واذا هم بمسلة

کتب عليه^۲

یادہ جب گناہ کا قصد کرتا ہے تو گناہ نہیں کھاتا لیکن جب نیکی

کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی گنئی جاتی ہے۔

گریہ از خوف خدا

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

الہکاء من خشية الله يطفئ بحاراً من غضب الله.

خوف خدا سے گریہ اللہ کے غضب کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے۔

(ابو حنبلہ، القلوب، ابی نصر، ص ۹۶، باب ۶۳)

گر یہ اپنی چکر رقت قلب کی علامت ہے۔ رقت قلب انسان کی ایک اہم خوبی ہے، بہ نسبت اس شخص کے جس کا دل شکوت قلب کی وجہ سے کسی کے لیے درد نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کی آنکھیں تر ہوتی ہیں۔ طبی اعتبار سے گرہ کی افادیت تو طبی ماہرین بہتر بتا سکتے ہیں کہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو انسانی صحت و امصال کے لیے کس اہمیت کے حامل ہیں۔ یہاں تک طبی ماہرین کو اس بات کا علم ہوا ہے کہ رقت قلب سے نکلنے والے آنسوؤں کے انسانی صحت پر مثبت اثرات ہیں جب کہ کوئی آنسو اگر دھوئیں وغیرہ کی وجہ سے نکلے، رقت قلب سے نہ ہو تو اس کے کوئی مثبت اثرات نہیں ہوتے چونکہ رقت قلب سے نکلنے والے آنسو انسان کے دماغی تاثرات سے نکلنے ہیں جن سے دماغ میں موجود فاضل رطوبت کا اخراج ہوتا ہے جب کہ دھوئیں وغیرہ سے نکلنے والے آنسو دماغی تاثرات سے نہیں بلکہ دماغ سے نیچے اعصاب چٹم سے نکلنے ہیں۔

سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے مصائب سن کر نکلنے والے آنسو انسانی دماغی تاثرات کی گہرائیوں سے نکلنے والے حمیت کے آنسو ہیں۔ ان آنسوؤں کے بھی اپنے دیر پا اثرات ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

مَنْ دَعَا عَيْنَهُ فَيَبْدُ دَمْعَةً لِدَعْوَتِهِ سَفَكَ لِنَا أَوْ حَقَّ لِنَا
تُقْبَلُ صَاحِبُهُ أَوْ عَرَضَ أَنْ يَهْلِكَ لِنَا أَوْ لَا أَحَدٌ مِنْ شِيعَتِنَا يُوَافِقُ
اللَّهُ تَعَالَى بِهَا فِي الْجَنَّةِ حَقْبًا

جس کی آنکھیں ہمارے بارے میں اظہار ہوں۔ ہمارے بھائی

جانے والے خون اور غضب کیے ہوئے حق کے بارے میں اور
ہماری ناموس کی بے حرمتی کے بارے میں یا ہمارے شیعوں کے
بارے میں اظہار ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں روانہ فرمادے گا۔

قاری محترم کی خدمت میں اس جگہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ
فرمان جو آپ (ع) نے اپنے شاگرد رشید معضل بن عمر کے لیے بیان فرمایا درج کرتے
ہیں جو کتابی شکل میں توحید معضل کے نام سے مشہور اور مطبوع ہے۔

اے معضل! تجھے علم ہونا چاہیے، بچوں کے گریہ میں کیا فائدہ
ہے؟ قابل توجہ ہے بچوں کے دماغ میں رطوبت موجود ہے وہ اگر
دماغ میں باقی رہ جائے تو آئندہ ان کے لیے حادثے رونما ہو
سکتے ہیں اور بڑی بیماریاں لاحق ہو جائیں گی۔ جیسے پستانی کا پلے
جانا وغیرہ۔ اگر گریہ سے یہ رطوبت ان بچوں کے دماغوں سے نکل
جائے تو ان کے جسم صحت مند اور پستانی سلامت رہتی ہے۔ کیا یہ
بات درست نہیں ہے کہ بچوں کے رونے میں خود ان کا فائدہ
ہے۔ جب کہ والدین بچے کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں
اور بچے کی پسند کی چیز تلاش کرتے ہیں اور ان دونوں کو علم نہیں
ہے کہ گریہ بچے کے فائدے میں ہے اور اس کی عافیت کے لیے
مناسب ترین ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزوں میں فائدہ ہوتے
ہیں لیکن ان فوائد کو نہ جاننے والے ختم کر دیتے ہیں۔ اگر وہ ان
فائدوں سے باخبر ہوتے تو وہ ان باتوں کو ختم نہ کرتے۔

پھر فرمایا:

اگر پانی بچوں کے منہ سے بہ جاتا ہے اس سے وہ رطوبت نکل
جاتی ہے جو اگر جسم میں رہ جاتی تو بڑے حادثے رونما ہوتے۔
وہ یا تو کم محل ہو جائے یا دیوانے یا جسوں میں طاقت خیر

امراض پیدا ہو جاتے جیسے فالج، قود وغیرہ۔^۱

گر یہ لگتا ہے

خوف خدا سے گریہ کے اثرات خود گریہ کرنے والے تک محدود نہیں ہیں بلکہ اس کے وسیع اور دور رس اثرات ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے:

لو ان ہا کیا ہیکی فی امۃ لورحمۃ اللہ تنزل الامۃ لہکالہ^۲
اگر ایک قوم میں کوئی گریہ کرنے والا گریہ کرتا ہے تو اس کے گریہ کی وجہ سے پوری قوم پر اللہ رحم فرماتا ہے۔

اسی طرح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے:

ولو ان در جلاہیکی فی امۃ فقط رمت منہ جمعۃ لورحمۃ اللہ لہکالہ^۳
اگر کسی قوم میں ایک شخص گریہ کرتا ہے اور ایک قطرہ آنسو گر جاتا ہے تو اس کے گریہ پر پوری قوم پر اللہ رحم فرماتے گا۔

گریہ آگ کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے

گریہ ایمان و ایمان کے بھروسے پر غارت ہونے کی علامت اور رحمِ مطلق کا بہترین اور قوی ترین مظاہرہ ہے۔ دعائے کبیل میں مولا الموحدین علیہ السلام نے گریہ کو بندے کا اصل قرار دیا ہے: وسلاحہ المکام

اس لیے گریہ کے اثرات حیرت انگیز ہیں۔

حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے:

المکام من عسوة للہ یطہر بہما رآن من غضب اللہ^۴

خوف خدا سے گریہ اللہ کے غضب کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے

حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے نوف ہیکالی سے فرمایا:

^۱ ابو حمزہ مفضل ص ۵۳

^۲ ارشاد القلوب ۱: ۹۶، ۲۳

^۳ ارشاد ص ۶، ۱۳

^۴ ارشاد القلوب ۱: ۹۶، ۲۳

يا نوح! انه لويس من قطرة قطرت من عين رجل من
عشيرة الله الاطفأت بحاراً من السموات^۱
اے نوح! کوئی قطرہ خوف خدا سے کسی شخص کی آنکھ سے گرتا ہے
تو وہ آتش کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے:
ان القطرة صمها تطفيء البحار من النار^۲
آنسو کا ایک قطرہ آتش کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے۔

اللہ کا پسندیدہ ترین قطرہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے:

من يقطر في الارض قطرة احب الى الله من قطرة دمع في
سواد الليل من خشية لا يرثها احد الا الله عز وجل^۳
زمین پر گرنے والے قطرہ جس میں اللہ کو سب سے زیادہ آنسوؤں
کا وہ قطرہ محبوب ہے جو اس کے خوف سے رات کی تاریکی میں
ہے جسے اللہ عز وجل کے طاوہ اور کوئی نہ دیکھے۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے:

وما من قطرة احب الى الله من قطرتين قطرة دمع في
سبيل الله وقطرة دمع في سواد الليل لا يرثها احد الا
الله عز وجل^۴

اللہ عز وجل کو دو قطرہوں سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں ہے۔
ایک رات خدا میں گرنے والے خون کا قطرہ اور دوسرا رات کی

تاریکی میں خوفِ خدا سے گرنے والا آنسو کا قطرہ۔

قیامت کے ”فزع اکبر“

(بڑی ہولناکی) سے نجات

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مروی ہے:

من خرج من عيشة مثل الذئب من الدرع من عيشة

لله آمنه الله من الفزع الاكبر^۱

کسی کی آنکھوں سے کھسکی (کے پے کے) برابر خوفِ خدا سے آنسو

نکلے تو اللہ فرخ اکبر (بڑی ہولناکی) کے دن اسے امن دے

گا۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے:

كل عيون باكية يوم القيامة الا ثلاثة اعين عين بكاء

من عيشة الله وعين بآتية ساهرة في سبيل الله وعين

مختصة من محاربه الله.^۲

قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی، سوائے تین آنکھوں کے، وہ

آنکھ جو خوفِ خدا میں روتی رہی ہو، وہ آنکھ جو خدا میں جاگتی

رہی ہو، وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے چشم پٹی کرتی رہی ہو۔

گر یہ نجات دہندہ ہے

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے:

ثلاث منجيات للمؤمن كف لسانه عن الناس

واشتياؤه واشغاله نفسه بما ينفعه لذيائه وآخرته و

طول بكائه على خطيئته.^۳

^۱ روح الباقین ۲/ ۴۵۲

^۲ لوامع الاحمال ص ۷۷ القوم بکاء

^۳ معین الجواهر ص ۳۳ باب ذکر حاجات فی اللات

نہیں چڑی مومن کے لیے نہایت دہندہ ہیں۔ لوگوں کے بارے میں اور ان کی نصیحت سے زبان کو روکے رکھنا، اپنی دنیا و آخرت کے لیے مفید کاموں میں مشغول رہنا اور اپنے گناہوں پر دوازہ مدت گریہ کرنا۔

گریہ کرنے والا رفیع اعلیٰ میں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے:

يَا اَبَاخُرَيْرَ اِنَّ رُبِّيْ اَهْوَى فَقَالَ: وَعَرَفِيْ وَجَلَالِيْ مَا اَدْرَاكَ الْعَابِدُونَ دَرَكَ الْهَكَاهُ عِنْدِيْ شَيْعاً وَاِنِّيْ لَا يَهِيْ لَهْمُ فِي الرُّفَيْقِ الْاَعْلَى قَصْرُ الْاَيُّشَارِ كَهْمُ فِيْهِ اَحَدٌ

اے ابو خریز میرے رب نے مجھے خبر دی ہے اور فرمایا: میری عزت و جلالت کی قسم! مہارت گزبروں نے وہ مقام نہیں پایا جو گریہ کرنے والوں کو میرے نزدیک حاصل ہے اور میں ان کے لیے رفیق اعلیٰ میں ایک قصر تعمیر کروں گا جس میں ان کے ساتھ کوئی شریک نہ ہوگا۔

واضح رہے الرفیق الاعلیٰ اس مقام کو کہتے جہاں انبیاء، اولیاء کی رفاقت حاصل ہوتی ہے۔ اس مقام کو الرفیق الاعلیٰ بھی کہتے ہیں اور الرفیق الاعلیٰ بھی۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

اَوْحَىٰ لِيْ عَزْرُجَلِ الْيَوْمِ مَوْسَىٰ اَنْ عَمَّادِيْ لَمْ يَنْفَرِ بِوَالِدِيْ بَشِيْرٍ
اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ قَالَ مَوْسَىٰ: يَلْرُبُّ وَمَا هُنَّ
قَالَ يَا مَوْسَىٰ: الزَّهْدُ فِي الدُّنْيَا وَالْوَرَعُ عَنِ الْمَعَاصِي وَ
الْحِكْمَةُ مِنَ خَشِيْعِيْ قَالَ مَوْسَىٰ: يَلْرُبُّ فَمَا لِمَنْ صَنَعَ ذَا
فَاَوْحَىٰ لِيْ عَزْرُجَلِ الْيَوْمِ يَا مَوْسَىٰ: اَمَّا الزَّاهِدُونَ فِي الدُّنْيَا

ففي الجنة واما المكاءون من عثميتي ففى الرفيع الاعلى
لا يشار كهم احد واما الورعون عن معاصي فالى الفتش
الداس ولا الفتشهم^۱

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی: میرے بندوں نے
میری پسند کی تین نخصتوں کی طرح کسی اور عمل سے میری قربت
حاصل نہیں کی، موسیٰ نے عرض کیا: یا رب، وہ کیا؟ فرمایا: دنیا
میں زہد اختیار کرنا، گناہوں سے دور رہنا، میرے خوف سے گریہ
کرنا۔ موسیٰ نے عرض کیا: اے رب! ایسے کرنے والوں کا کیا
ثواب ہے؟ اللہ نے فرمایا: زہدوں کو جنت ملے گی۔ گریہ کرنے
والے ربیع اعلیٰ میں ہوں گے ان کے ساتھ کوئی اور شریک نہ ہوگا
اور گناہوں سے دور رہنے والوں سے حساب نہیں لوں گا جب کہ
لوگوں سے حساب لوں گا۔

آنسو میزانِ عمل

میں وزن سے بھی بالاتر ہے
اسلامی تعلیمات میں ایک مسلم حقیقت قیامت کے دن "اعمال کا وزن"
ہے۔ ارشاد الہی ہے:

وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ.....^۲

اور اس دن (اعمال کا) تولنا برحق ہے۔

اعمال کے وزن سے مراد اعمال کی قدر کا تعین ہے اور اعمال کی قدر و قیمت
کا تعین عمل کی نوعیت، عمل کرنے والے کی اللہ کی نظر میں قدر و قیمت، اس کے اخلاق و
اخلاص اور مرتبہ ایثار اور روحِ ایمان کے مطابق ہوگی۔ اعمال کی قدر و قیمت کا تعین
اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کے مطابق جزا و سزا دیا جائے۔ یعنی بدل و انصاف کے

ملائق جڑا دے دی جائے۔ وَتَطْعَمُ الْمَوَارِثُ الْبَقِيَّةَ لِيُؤْمِرَ بِالْقِيَمَةِ ..... اور
قیامت کے دن بدل کا ترازو قائم کر دیا گئے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَلَهُ كَيْلٌ أَوْ وَرْدٌ إِلَّا الدَّمْعُ فَإِنَّ الْقَطْرَةَ
تَطْلُقُ بِحَارٍ أَوْ مِنَ النَّارِ فَإِذَا اغْرَوْرَقَتْ الْعَيْنَ بِمَا فِيهَا لَمْ
يَرَوْهُ قَلْبٌ وَلَا ذَلَّةٌ فَإِذَا فَاضَتْ حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ وَلَوْ أَنَّ
بِأَكْبَارِ بَنِي فِي أُمَّةٍ لَوْ حَمَلُوا

کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے لیے باپ اور تول نہ ہو سوائے
آنسو کے۔ آنسو کا ایک قطرہ آتش کے سمندروں کو خاموش کر دیتا
ہے، جب کسی شخص کی آنکھ آنسو سے پر ہو جاتی ہے تو (قیامت
کے دن) اس پر کوئی سیاہ دھبہ ہو گا نہ ذلت کے آثار اور جب
آنسو بہ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے آتش جہنم پر حرام کر دے گا، اگر
ایک قوم میں کوئی ایک مردے والا روئے تو پوری قوم پر دم کیا
جائے گا۔

میزان عمل میں آنسو کا وزن سے بالاتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آنسو کی
قدر و قیمت قصین کی حد سے بالاتر ہے، خلقت میں فضل اللہ حیرت کا مقام ہے۔ خداوند
مہربان اپنے بے چارے بندے پر کس قدر فضل و کرم کرتا ہے کہ ایک آنسو کو اس قدر
پسند فرماتا ہے کہ اس کی قدر و قیمت ناقابل وصف و بیان ہو جاتی ہے۔

گر یہ بہترین وسیلہ قربت ہے

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے:

قَالَ قِيَامُنَا بِهِنَّ اللَّهُ مُوسَى (ع) عَلَى الطُّورِ إِنَّ بِأَمْسٍ، الْبَلَّغُ
قَوْلُكَ إِنَّهُ مَا يَتَقَرَّبُ إِلَى الْمُتَقَرَّبِينَ بِمِثْلِ الْبَيْكَةِ مِنْ

خشیدی^۱
 اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے طور پر ہمکاری میں فرمایا: اپنی
 قوم کو یہ بتا دو کہ میرے خوف سے گریہ کی طرح میری قربت
 حاصل کرنے والوں میں سے کسی نے قربت حاصل نہیں کی۔
 یعنی جو قربت خدا سے گریہ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور
 ذریعے سے حاصل نہیں ہوتی۔

اللہ کے خوف سے گریہ کرنے والوں کو
 اللہ کی طرف سے درود و رخصوان حاصل ہوتا ہے
 ان ابراہیم ع سال رہہ قال، ہارٹ ما جزاء من سال
 الدع عن وجہہ من خشیتک، قال: صلواتی و رخصوانی.^۲
 حضرت ابراہیم ع نے اپنے رب سے سوال کیا: اے میرے
 رب! اس شخص کا ثواب کیا ہے جس کے چہرے پر میرے خوف
 سے آنسو جاری ہوتے ہوں؟ فرمایا: میرا درود اور میری رخصوان
 (خوشنودی)۔

اللہ کی طرف سے رخصوان (خوشنودی) کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوا
 ہے: وَرُخْوَآنٌ مِّنْ قَوْلِ الْكَافِرِ.....^۳ اللہ کی خوشنودی وصف و بیان سے بڑھ کر ہے۔
 سنی مصادر میں ابن ابی الدیہ نے گریہ کے موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی
 ہے جس میں چند ایک احادیث منقول ہیں:

۱۔ حسن بھری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
 ما من قطرة احب الی اللہ من قطرة دہ فی سہیل اللہ
 و قطرة دموع قطرت من عین رجل فی جوف اللیل من

۱ ثواب الاعمال ص ۱۷۲

۲ مسکن الخواتم ص ۱۱۶

۳ الصواعق ص ۷۲

خشية الله

اللہ کے نزدیک راہ خدا میں گرنے والے خون کے قطرے اور
رات کی تاریکی میں خوف خدا سے گرنے والے قطرے سے
زیادہ پسندیدہ کوئی قطرہ نہیں ہے۔

۲۔ عین ہکمت من خشية الله لا تمسها النار ابداً۔

اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھ کو آتش بھی نہیں چھو سکے گی۔

۳۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں
آتش سے کیسے بچوں؟ فرمایا:

بدعوى عينيك فان عينا بكت من خشية الله لا
تمسها النار ابداً

تو اپنی دلوں آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے فکے ہو چکر
جو آنکھ اللہ کے خوف سے گریہ کرے گی اسے ہرگز آتش نہیں
چھو سکے گی۔

۴۔ لا تری النار عین بکت من خشية الله و لا عین
سہرت فی سہیل اللہ

وہ آنکھ جو خوف خدا سے گریہ کرتی ہو اور وہ آنکھ جو راہ خدا میں
بیچارہ رہتی ہو اسے آتش دیکھنے کی گویت نہیں آئے گی۔

ما ظنہ ہو کتاب: الرفق بالبكاء لا یسہل اللہ

مولائے مستقیان

علی علیہ السلام کا گریہ

ضواریں ضحکہ کہتے ہیں:

ایک بار میں معاویہ کے پاس داخل ہوا تو معاویہ نے مجھ سے کہا:

کہہ علی (علیہ السلام) کے اوصاف بیان کرو۔ میں نے عظمت

پائی مگر اس نے میری عظمت قبول نہیں کی، اس پر میں نے کہا:

کائن واللہ غزیرۃ العذیرۃ طویلۃ الفکرۃ بحاسب نفسه و
 یقلب کفہ و یناجی ربہ، یحببہ من اللباس ما یحسن و
 من الطعام ما یحبب و اشہد بآلہ لقد رأیتہ فی بعض
 مواقفہ وقد ارعٰی اللیل سدیولہ و غارت نجومہ و ہو
 قائم فی محرابہ قابض علی بحیتہ یتملیل تملیل السلیم
 ویبکی بکام الحزین۔

فکافی الان اسمعہ وهو یقول: یا دنیا یا دنیا الی تعرضت
 امر الی نشر قصہ ہجرات ہجرات غزی غزی لا حاجۃ لی
 فیک وقد طلفتک ثلاثا لارجعۃ فیہا فہربک قصیر و
 غھربک یسیر و املک حظیر آہ آہ من قلة الزاد و بعد
 السفر و وحشة الطريق و عظیم المورد لہر بکی حتی
 فتنف ان نفسه قد غرحت^۱

قسم بخدا علی (علیہ السلام) فرماں آنسو بہانے والے طویل فکر میں
 رہنے والے تھے، اپنا محاسب کرتے اور کف لباس میں رچے
 تھے۔ اپنے رب سے راز و نیاز کرتے رچے تھے، لباس میں
 کھر دے کو پسند کرتے اور نام غروب کھانا کھاتے تھے۔

میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بعض مقام پر دیکھا کہ
 رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، ستارے غروب ہو چکے ہیں، علی
 (علیہ السلام) اس وقت محراب عبادت میں اپنی ریش مبارک کو حمام
 کر کھڑے ہیں اور ہر گزیدہ کی طرح کھڑے رہے ہیں اور غزوہ کی
 طرح رورہے تھے۔

گویا کہ میں اس وقت بھی ان کو یہ کہتے ہوئے سن رہا ہوں:

اے دنیا! اے دنیا! کیا تو میرے در پہ ہے؟ اور مجھے شوق دلا
 رہی ہے؟ دور ہے یہ بات۔ دور ہے۔ میرے علاوہ کسی اور کو
 دھوکہ دے، مجھے حیرتی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تجھے نہیں
 بار طلاق دے دی ہے، جس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں ہے۔
 حیرتی زندگی کو تار، حیرتی اہمیت ناچھڑا اور حیرتی آرزو حق ہے۔

آہ آہ! ازاد رہا کتنا تھوڑا اور سفر کتنا لمبا اور راستہ کتنا وحشت ناک
 ہے اور جہاں پہنچنا ہے وہ کتنی عظیم بارگاہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام
 اس قدر روئے کہ میں نے گمان کیا آپ کی جان، جانِ آخرین
 کے سپرد ہو گئی ہے۔

بعض روایات میں آیا ہے اس کے بعد معاویہ نے بھی رونا شروع کیا اور
 اپنی آستین سے آنسو پچھلے لگا اور حاضرین نے بھی گریہ کیا۔

پھر معاویہ نے خراج سے پوچھا:
 تم ملی سے کس قدر محبت کرتے ہو؟ کہا: جیسے مادرِ موسیٰ کی موسیٰ
 سے محبت تھی۔ پھر ملی میں ملی (علیہ السلام) کی محبت میں کوتاہی پر
 اللہ کی بارگاہ میں عذر خواہی کرتا ہوں۔

معاویہ نے کہا:

تم ملی (ع) سے جدا کی پر کیا صبر کرتے ہو؟ کہا: اس ماں کی
 طرح صبر کرتا ہوں جس کا انکوتا بچہ اس کی گود میں ذرا کیا گیا ہو۔

پھر حضورِ مدّتے ہوئے وہیں سے نکل گئے۔ معاویہ نے اپنے درباریوں
 سے پوچھا:

کیا تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جو میرے مرنے کے بعد میری بھی
 اسی طرح تعریف کرے؟
 کسی نے کہا: جیسے ساتھی دیے بار۔

گناہ کو ناقابل اعتنا سمجھنا

حضرت علی علیہ السلام

اشد الذنوب ما استهان به صاحبه.
شدید ترین گناہ وہ ہے جس کا مرتکب اسے معمولی سمجھے
(بہج البلاغہ ص ۵۳۵ حکمت ۲۴۸)

یہ بات بندگی کے سراسر معانی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اسے قابلِ اعتنا نہ کیجئے۔ اس میں بندگی کے معانی دو باتیں ہیں:

پہلی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے رب کی محبت کی اور نافرمانی کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے اس نافرمانی کو قابلِ اعتنا نہیں سمجھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی نظر میں اپنے رب کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ مقام رب کی اطاعت ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ اگر اللہ کے حکم کی تعمیل نہ ہوئی تو کیا حرج ہے۔ یہ ہے اعتنائی اپنی جگہ جرم ہے۔ یہ اس جرم کے علاوہ ہے جس کا اس نے ارتکاب کیا ہے۔

آدابِ بندگی یہ ہیں کہ اپنی اطاعت کو تعمیل یا نافرمانی سمجھے اور تعمیل گناہ کو بڑی گستاخی سمجھے۔ یہ بات بندگی کے خلاف ہے کہ اپنی تعمیل اطاعت پر اترائے اور کثیر گناہ کو اعتنا میں نہ لائے۔ اس قصص کا بندگی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ کبھی دو رکعت نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا تو وہی کے انتظار میں بیٹھے اور زندگی بھر گناہ کر کے احساس گناہ تک نہ گریں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے:

ایاکم والمطهرات من الذنوب فار لكل شيء طالبا الا
وان طالبا یکتب ما قَدَّمُوا وَاَنَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ
اَخْتَصَّ بِهِ فَاِذَا قَدَّمُوا

جن گناہوں کو تم نافرمانی سمجھتے ہو ان گناہوں کے بارے میں خبردار

رو۔ کیونکہ ہر چیز کا کوئی کھوج لگانے والا ہے اور ان پھوسنے
گناہوں کا کھوج لگانے والا جہاد خرمی میں لانا ہے ہر وہ کام جو
وہ آگے بھیج چکے ہیں اور وہ بھی جس کے آثار پیچھے چھوڑ جاتے
ہیں اور ہم نے ہر چیز کو امام یمن میں جمع کیا ہے۔
نیز حدیث نبوی متحول ہے:

لَا تَنْظُرُوا إِلَى صِفْرِ الْخَطِيئَةِ وَلَكِنْ انْظُرُوا إِلَى مَنْ عَصَى^۱
تم اپنے گناہ کے چھوڑا ہونے کو نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کس کی
محبت کی ہے۔

شدید ترین گناہ

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:
انفوا المعصرات من الذنوب طاعتها لا تُظفر^۲
ان گناہوں سے بچ جنہیں تم مانع رکھتے ہو چونکہ یہ پٹھے نہیں
جا سکتے۔

حضرت علی علیہ السلام سے متحول ہے:
اشد الذنوب ما استعور به صاحبه^۳
شدید ترین گناہ وہ ہے جس کا مرتکب اسے معمولی سمجھے۔
دوسرے الفاظ میں اس روایت سے:

اشد الذنوب ما استغفل به صاحبه^۴
شدید ترین گناہ وہ ہے جسے اس کا مرتکب غیفلت (لگا) کہے
ایک اور اسلوب میں روایت اس طرح نقل ہوئی ہے:

۱۔ اعلیٰ طوسی ص ۵۲۸، مجلس ۱۹

۲۔ الکافی ۲: ۲۸۵، ص ۵۵۵

۳۔ تہذیب البیاض ص ۳۵، حکمت: ۳۳۸

۴۔ تہذیب البیاض ص ۵۵۹، حکمت: ۳۷۷

اعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه^۱
 اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو اس کا ارتکاب کرنے
 والے کی نظر میں معمولی ہو۔

نیز روایت ہے:

لا تستكثروا كثير الخيبر ولا تستقلوا قليل الذنوب فان
 قليل الذنوب فان قليل الذنوب يجمع حق يكون
 ككثيراً^۲

کثیر نیکی کو زیادہ نہ سمجھو اور تھوڑے گناہ کو تھوڑا نہ سمجھو چونکہ
 تھوڑے گناہ جمع ہو کر کثیر ہو جاتے ہیں۔

دعاؤں میں آیا ہے:

اللهم اني اعوذ بك... واستغفار المعصية واستكبار
 الطاعة^۳

اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہ کو چھوڑا کیجئے اور اطاعت کو
 بڑا کیجئے۔

احساس گناہ نہ ہونے سے

گناہ صغیرہ نہیں رہتا

انسان میں اگر احساس گناہ نہیں ہے تو وہ حق میں کسی گناہ کر جاتا ہے اور
 اسے محسوس نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے۔ نگہبوس نہ ہونے کی وجہ سے وہ غرضہ
 اور ثادم بھی نہیں ہوتا چونکہ ایسے شخص کے گناہ اس کے معمولات میں شامل ہیں۔ اس
 صورت میں اس شخص کے چھوٹے چھوٹے گناہ، کبیرہ بن جاتے ہیں اور خود احساس گناہ
 نہ ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اس مطلب کو واضح کرتی

^۱ غرر الحکم و درر الکلم ص ۸۷ ذنب صغر الذنب

^۲ الکافی ۲: ۳۸۷

^۳ الصحیفۃ السوادیۃ ص ۸۷۵۵۶

لا صغیر قمع الاصرار ولا کبیر قمع الاستغفار^۱
گھرا رہا بھالانے سے گناہ صغیرہ نہیں رہتا اور استغفار سے گناہ
کبیرہ نہیں رہتا۔

احساس گناہ اللہ کی رحمت ہے
انسان کا احساس بندگی اگر ذمہ اور ضمیر بھار ہو تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی
بارگاہ میں حاضر پاتا ہے۔ اللہ کے دربار میں پہلے کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم
محسوس کرے گا اور گناہ سے باز رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول یہ
حدیث کامل توجہ ہے۔

ان الله اذا اراد بعبد عذراً جعل الذنوب بين عينيه
مثلاً^۲

اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کے ساتھ بھائی کا براہ کر لیتا ہے تو
گناہوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے جسم (آشکار) کر دیتا ہے۔
حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے:

يا ايهاذا! ان المؤمن ليؤري ذنبه كأنه تحفة صفرة يخاف ان
تقع عليه وان الكافر يري ذنبه كأنه دباب مزم على انفه^۳
اے ایذا! مومن اپنے گناہ کو ایک چٹان کی طرح دیکھتا ہے جس
کے اس پر گرنے کا خطرہ ہے اور کافر اپنے گناہ کو ایک مکھی کی
طرح دیکھتا ہے جو اس کی ناک سے گزر گئی۔

تقویٰ

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ (البقرة: ۱۹۷)

اور زاد راہ لے لیا کرو کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے

ہندگی کا ایک نہایت اہمیت کا حامل عمل، تقویٰ ہے۔ غویہ و قابیہ سے ہے جو
بھاؤ کے معنوں میں ہے۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل کو مضمرات سے بچا کر
صاف و شفاف کر کے بھالائے۔

عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ کسی عمل خیر کو کسی بھی طرح بھالائے
سے ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے اور ثواب ملتا ہے۔ خواہ اسے بھالانے کا طریقہ کچھ بھی
ہو۔ ایسا ہر گز نہیں ہے بلکہ عمل وہ قبول ہوتا ہے جو ہندگی کی مثالی باتوں سے پاک ہو۔
ایک نیک عمل کی انجام دہی کے راستے میں اگر گناہ سرزد ہو جائے تو وہ عمل
نیک نہیں رہے گا۔ مثلاً ایک مسجد کی تعمیر کے راستے میں کسی مومن کی فیبت یا اس کی
اہانت ہو جائے تو مسجد بنانا ٹنکی نہیں رہے گی چونکہ مومن کی حرمت مسجد کی حرمت سے
زیادہ ہے۔ مومن کی حرمت پامال کر کے مسجد بنانا تقویٰ کے بغیر عمل ہے جو قبول نہیں ہے۔
عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ بے شعوری میں کارِ ثواب کو کارِ عذاب میں
بدل کر انجام دیتے ہیں۔ مسجدوں میں انجمنوں کے باہمی اختلافات کی وجہ سے اقامہ
نماز جیسی ٹنکی برباد کر دیتے ہیں۔ عزاداری کے قیام کے بارے میں باہمی اختلافات کی
وجہ سے جی بھر کر حبیت، بہتان اور الزام تراشیوں کے ذریعے مومن کی اہانت کرتے
ہیں۔ غلطیوں میں بھی اسی قسم کی باتوں کی بہتان ہے اور یہ نہایت بد قسمتی ہے کہ اپنے
حسرات میں اضافہ کر کے خمیر اور دھان کو مضر کرتے کرتے اسے گناہ کی مثالوں سے
بدبود بنا ڈالتے ہیں۔

اسی جگہ مولائے مستکبان علی علیہ السلام سے روایت شدہ فرمانِ قابلِ توجہ ہے:

تصفیۃ العمل اشد من العمل^۱

عمل کو صاف شفاف بنانا خود عمل سے زیادہ مشکل ہے۔

قرآن مجید میں اس بات کا اہل فیصلہ ہے:

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝

اللہ تو صرف تقویٰ رکھنے والوں سے قبول کرتا ہے۔

تقویٰ کے بغیر عمل قبول نہ ہونے کی دو صورتیں ہیں:

پہلی صورت یہ ہے کہ جو عمل خیر انجام دیا جا رہا ہے اس عمل کی انجام دہی

میں تقویٰ (بچاؤ) نہیں ہے۔ یعنی اس عمل کے قبول نہ ہونے کے اسباب سے عمل بچایا

نہیں گیا۔ جس طرح نقصان پہنچانے والی جڑی بوٹیوں سے فصل کو بچایا جاتا ہے، جیسے

صحت کو نقصان پہنچانے والے جراثیموں سے بچایا جاتا ہے، جیسے عمل خیر انجام دینے کی

خاطر اپنے آپ کو ریاکاری اور گناہ کے ارتکاب سے بچایا جاتا ہے وغیرہ۔

دوسری صورت یہ ہے کہ عمل تو صاف شفاف ہے لیکن اس عمل کے کرنے

والے نے دوسرا کوئی ایسا عمل انجام دے دیا ہے جس کی وجہ سے اس کا کار خیر فاسد

ہو گیا ہے۔ مثلاً ایک شخص پورے غصے سے نماز پڑھتا ہے اور ریاکاری نہیں کرتا، نماز

کی خاطر کوئی گناہ بھی نہیں کیا مگر اس کی کمائی حلال کی نہیں ہے یا یہ عالم ہے کہ عالم کا

ہر کار ہے۔

ان دو صورتوں کے علاوہ تیسری صورت ان لوگوں کی ہے جن کا عمل تقویٰ کی

وجہ سے قبول ہے۔ یعنی مذکورہ دو صورتوں میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے قبول ہے اور

ساتھ ان سے ایسے گناہ سرزد ہوتے ہیں جن کا ان کے اعمال صالحہ پر کوئی اثر نہیں

پڑتا۔ یعنی عمل صالح، صالح رہتا ہے اور گناہ بھی اپنی جگہ گناہ رہتا ہے۔ ایسے لوگوں

کے اعمال قبول ہیں اور گناہ استغفار و توبہ کی وجہ سے معاف ہو سکتے ہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ذکر کے بعد فرمایا:

وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ يُخَالِفُونَ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

سَيَسْأَلُ عَنْهُ اللّٰهُ اَنْ يَكْتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنْ اللّٰهُ تَعَالٰى
رَءِيْفٌ ۝۱

اور کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا
انہوں نے نیک عمل کے ساتھ دوسرے برے عمل کو قلمبند کیا، امید
نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ یہ شک اللہ بڑا معاف کرنے
والا، رحم کرنے والا ہے۔

روایت کے مطابق یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو عمل صالح بھی
انجام دیتے ہیں اور ساتھ ان سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں لیکن ان کے گناہ سے عمل
صالح متاثر نہیں ہوتا۔ ان کے عمل صالح، صالح نہ رہتے تو گناہوں سے قلمبند ہونے کے
بے کوئی عمل صالح نہ بچتا۔ قلمبند کا مطلب یہ ہے کہ عمل صالح اپنی جگہ صالح رہے اور
گناہ بھی اپنی جگہ گناہ ہے۔ ایسے لوگوں کے گناہ توبہ و استغفار کی وجہ سے معاف ہو
جاتے ہیں بلکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے لفظ عسی معافی کا دہرا ہے۔
قرآن اور متقین

تقویٰ کی اہمیت سمجھنے کے لیے قرآن پر ایک طائرانہ نظر بھی کافی ہے کہ راز
اور روح بندگی تقویٰ میں مندر ہے۔
ذیل میں ہم چند ایک آیات کا ذکر کرتے ہیں جو اہل تقویٰ (متقین) سے
حلق ہیں۔

اَلَّذِي يَتَّقِ اللّٰهَ مِنْ الشُّرُوفِ ۝۲
اللہ تو صرف تقویٰ رکھنے والوں سے قبول کرتا ہے۔
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝۳
اور نیک انجام اہل تقویٰ کے لیے ہے۔

أَعْدَدَ لِلْمُتَّقِينَ ١

جو اہل تقویٰ کے لیے آمادہ کی گئی ہے۔

وَجَنَّتْهُمْ ذُو الْأُفُقَيْنِ ٢

اور ایک روشنی اور ان مشین کے لیے صحت عطا کی۔

وَالْأُخْرَىٰ عِنْدَ رَبِّهِ لِلْمُتَّقِينَ ٣

اور آخرت آپ کے پروردگار کے ہاں اہل تقویٰ کے لیے ہے۔

وَأَلْفُ نَفْسٍ مِّنَ الْجَنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ ٤

اور جنت پر ہیزگاروں کے لیے قریب کر دی جائے گی۔

وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَّآبٍ ٥

تقویٰ والوں کے لیے یقیناً اچھا مقام ہے۔

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّوَافِلِ ٦

پر ہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس یقیناً نعمت بھری

جگہیں ہیں۔

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ٧

تقویٰ والوں کے لیے یقیناً کاسہلی ہے۔

فَوَيْلٌ لِلَّهِ الْعَظِيمِ الْمُتَّقِينَ ٨

اللہ تقویٰ والوں کو یقیناً دوست رکھتا ہے۔

۱ ال عمران، ۱۳۳

۲ الانبیاء، ۳۸

۳ الزمر، ۳۵

۴ قی، ۳۱

۵ ص، ۳۹

۶ المفلح، ۳۳

۷ النہار، ۳۱

۸ ال عمران، ۷۶

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝

اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ دالوں کے ساتھ ہے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝

اہل تقویٰ جنتیہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔

وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ ۝

اور اہل تقویٰ کے لیے یہ کتابچا بگاڑے گا۔

كَذَلِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ لُغَتَهُ لِيُفْهِمَ ۝

اللہ اہل تقویٰ کو ایسا اُجڑاتا ہے۔

يَوْمَ تَخْرُجُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَقُفَّتْ ۝

اس روز ہم متقین کو دعائے رحمن کے پس بہانوں کی طرح مع

کر دیں گے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ۝

اہل تقویٰ جنتیہ امن کی جگہ میں ہوں گے۔

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ۝

اور اللہ پرہیزگاروں کا حامی ہے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ۝

اہل تقویٰ جنتیہ بہتوں اور نہروں میں ہوں گے۔

۱ الطور: ۳۴

۲ الحجر: ۴۵

۳ النحل: ۳۰

۴ النحل: ۳۱

۵ مريم: ۸۵

۶ الدخان: ۵۱

۷ الحاقة: ۱۹

۸ القمر: ۵۳

و الرزق من حيث لا يحتسبون^۱
 اللہ نے اہل تقویٰ کے لیے ان کی ناپسند باتوں سے نکلنے کا راستہ
 بتایا ہے اور ایسی جگہ سے رزق کا انتظام فرمایا ہے جہاں سے وہ
 گمان بھی نہیں کرتے۔

دوسری آیت میں فرمایا:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا^۲

اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے سامنے اس کی آسانی پیدا کر دیتا ہے۔

اس آیت سے بھی یہ بات واضح ہوگئی کہ تقویٰ اور پرہیزگاری سے انسان
 مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ تقویٰ سے زندگی کے مسائل میں آسانیاں پیدا ہو جاتی
 ہیں۔ حاشا مال حرام نہ کھانے سے وہ زندگی کی پیچیدگیوں سے آزاد رہتا ہے جب کہ
 حرام کھانے والے کو ناگوں مسائل سے دو چار رہتے ہیں۔ گو وہ بظاہر خوشحال نظر آتے
 ہیں لیکن انہیں سکون نصیب نہیں ہوتا۔

انسان کو اس بات کا علم اس لیے نہیں ہوتا کہ اس حقیقت حال کی دونوں
 صورتیں اس کے سامنے نہیں ہوتیں۔ چنانچہ حرام کھانے والے کے سامنے حرام نہ کھانے
 کی صورت سامنے نہیں ہوتی اور حرام نہ کھانے والے کے سامنے حرام کھانے کی صورت
 سامنے نہیں ہوتی۔ البتہ بعض لوگ فراموشی سے کچھ لپٹے ہیں کہ وہ تقویٰ کی وجہ
 سے آسودہ حال ہیں۔ جب کہ تقویٰ نہ رکھنے والے دوسرے کو ناگوں مشکلات کا غار
 دہکتے ہیں۔

تیسری آیت میں فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ
 عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ هُوَ الْغَفِيرُ

التقوى

اے ایمان والو! اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہیں (حق و باطل میں) تمیز کرنے کی طاقت عطا کرے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تقویٰ سے انسان میں بصیرت آ جاتی ہے، جس سے انسان حق و باطل، خیر و شر، منہد و مضر چیزوں میں تمیز کر سکتا ہے جس سے اس کے دینی اور دنیوی مسائل کا حل آسان ہو جاتا ہے چونکہ تقیٰ اپنی صاحب نظری سے حقائق کی تک رسائی حاصل کر لیتا ہے اور کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی ایک ایسی طاقت عطا فرمائی ہے جس سے انسان کی حقائق تک رسائی ممکن ہو جاتی ہے لیکن تقویٰ نہ ہونے کی صورت میں اس کی عقل پر حوس و ہوس، مفاد پرستی اور منصب طلبی وغیرہ کا سیاہ پردہ پڑ جاتا ہے اور اس غیر تقیٰ شخص سے حقائق اوجھل ہو جاتے ہیں۔ جب کہ تقویٰ اختیار کرنے کی صورت میں تقیٰ کی صاف شفاف عقل اور بصیرت حقائق تک رسائی حاصل کر لیتی ہے۔ اس جگہ واقف اسرارہ و رموز حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے:

و لو ان السماوات والارضین كانتا على عهد وتقنا ثم

انقلب الله ليجعل الله له متبهما عذر جا

اگر آسمانوں اور زمینوں کا آپس میں اقبال ہو جائے پھر برائے خدا تقویٰ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان دونوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔

نیز آپ (ع) کا کلام مقول ہے:

فان تقوى لله ملتحاح سداد وذخيرة معاد وعنى من كل ملكة واجابة من كل هلكة. بها يندرج الطالب وينجو

الہارث وتعالیٰ الوغائب^۱

برائے خدا تعالیٰ اختیار کرنا مقبول چاہی اور قیامت کے لیے ذخیرہ
ہے اور ہر قید سے رہائی اور ہر طاقت سے نجات ہے، تعالیٰ کے
درپے طالب حق کو کامیابی، طاقت سے بہانے والے کو نجات مل
جاتی ہے اور مرغوب چیزوں تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔

واعلموا انہ من یشتی لیلۃ یمخل لہ عکڑ جاس الفتن و لوراً
من الظلم^۲

معلوم ہوا جو اللہ کے لیے تعالیٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے فتنوں
سے نکلنے کا راستہ اور تارکیوں میں روشنی دے دیتا ہے۔

عند اللہ تعالیٰ کا مقام

إِنَّ أَكْثَرَ مَنَکْھُ عِنْدَ اللہِ أَتَقَرَّکُمْ - إِنَّ اللہَ غَنِیٌّ عَنِ الدُّنْیَا^۳

تم میں سب سے زیادہ محرز اللہ کے نزدیک جینا وہ ہے جو تم میں
سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ جینا خوب جانتے والا، باخبر ہے۔

دنیا میں تعالیٰ کے علاوہ دیگر امتیازات لوگوں کے لیے قابل توجہ ہیں اور
انسان کی جبلت میں دوسروں سے امتیاز حاصل کرنے کا رہنما رہا ہوا ہے۔ اگر یہ
امتیاز کسی حکمران کے دربار میں حاصل ہے تو اس امتیاز کو زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے۔
اگر یہ امتیاز کسی شہنشاہی اجہان میں حاصل ہو تو یہ زیادہ قابل فخر ہوتا ہے۔

لیکن یہ امتیاز اگر اللہ تعالیٰ کے پاس ہو اور اس امتیاز کی وجہ سے بہتری زندگی
قابلِ رفعت بن جاتی ہو تو یہ امتیاز پوری دنیا و مافیہا سے کئی درجہ مطلوب و منظور ہونا
چاہیے۔ وہ ابد الابد کا امتیاز، تعالیٰ ہے۔

بہترین زادراہ

وَتَرَوْا ذَوَاتِیَ عَفْوَ الرَّزَادِ الثَّقَوِیِّ وَ الثَّقَوِیِّ یَأْمُرُ بِالْاِتِّبَاعِ^۴

^۱ الحج البلاغ ص ۳۵۱ مطبعہ ۲۳

^۲ الحج البلاغ ص ۱۸۴

^۳ المحجرات: ۲۳

^۴ البقرہ: ۱۹۷

اور زور راہ لے لیا کرو کہ بہترین زور راہ تقویٰ ہے اور اسے عمل والا
(میری نافرمانی سے) پرہیز کرو۔

موت کے بعد سے بزرگ کی مدت کس قدر طویل ہے معلوم نہیں۔ پھر پہلے
طور سے دوسرے صور چھو گئے کی درمیان کی مدت کس قدر طویل ہے وہ ہمارے حساب و
شمار سے زیادہ ہے۔ پھر قیام قیامت کے بعد تمام واجبات اور حقوق کا حساب دینے
کے لیے کتنے مراحل طے کرنا ہیں اور ہر مرحلہ میں کتنا وقت صرف ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا
ہے۔ موت کے بعد سے مسکن کے لیے جنت میں داخل ہونے کے اذن تک کس قدر
زور راہ کی ضرورت ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے:

وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ عَمَلٌ سَبْعِينَ نَهْيًا لَا يَسْتَقْبِلُ عَمَلُهُ مِنْ خُذَّةٍ مَا هِيَ إِلَّا
يَوْمَئِذٍ

اگر کسی شخص کے پاس ستر انبیاء کے برابر عمل ہو تو قیامت کے دن
کی مشکلات دیکھ کر وہ اسے تھوڑا لگے گا۔

حضرت ابراہیم جیسے جلیل القدر ابوالانبیاء دعا کرتے ہیں:

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُنْفَخُونَ^۱

اور مجھے اس روز رسوائی نہ کرنا جب لوگ (دوبارہ) اٹھائے جائیں گے۔

امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں:

وَلَا تَفْضَحْنِي يَوْمَ يَفْضَحُونَ^۲

اے اللہ اپنے اولیاء کے درمیان مجھے رسوائی نہ کرنا۔

اس طویل سزا اور مشکلات کے لیے فرمایا: بہترین زور راہ تقویٰ یعنی اللہ کی

نافرمانی سے بچنا اور ظالم سے ڈرنا ہے۔

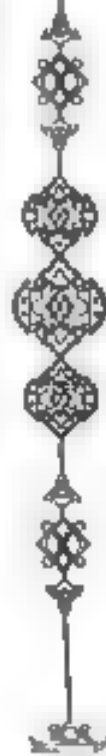
تقویٰ سعادت دنیا و آخرت

اس سلسلے میں امام ائمہ سید الاولیاء حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمان قابل

^۱ امامی شیعہ طوسی ص ۵۲۳ مجلس ۱۹

^۲ الشجرۃ: ۸

^۳ صحیفہ سجادیہ ص ۲۲۸ تا ۲۳۰ مرقاۃ

واعلموا عباد الله ان المتقين ذهبوا بها اهل الدنيا
 واهل الاخرة فشاركوا اهل الدنيا في دنياهم ولم
 يشاركوا اهل الدنيا في اخرتهم سكنوا في الدنيا
 بالفضل ما سكنهم واكلوها بالفضل ما اكلت لفظوا من
 الدنيا بما حظي به المتوفون واخذوا منها ما ائتم
 الحيا برة المتكبرون ثم انقلبوا عنها بالبراد المبلغ
 والمتجر الرابع اصلوا لذة زهد الدنيا في دنياهم
 وتيقنوا انهم جيران الله غداً في اخرتهم لا ترد لهم
 دعوتهم ولا ينقض لهم نصيب من لذة^۱

اللہ کے بندہ! تمہیں جانا چاہیے، پرہیزگاروں (نیل تقویٰ) نے
 جانے والی دنیا اور آنے والی آخرت دونوں کے فائدے اٹھائے۔
 وہ دنیا میں ان کی دنیا میں شریک رہے مگر دنیا داران کی آخرت
 میں حصہ نہ لے سکے۔ وہ دنیا میں بہترین طریقہ پر رہے اور اچھے
 سے اچھا کھایا۔ اس طرح وہ ان تمام چیزوں سے بہرہ یاب ہوئے
 جو بیش بہا لوگوں کو حاصل تھیں اور وہ سب کچھ حاصل کیا جو
 سرکش و کھیر لوگوں کو حاصل تھا۔ مگر وہ منزل مقصود پر پہنچانے
 والے زہاد کا سرمایہ اور تلخ کا سوا کر کے دنیا سے روانہ ہوئے۔
 انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے رہد کی لذت بھی اور یہ بھی
 رکھا کہ وہ کل اللہ کے پڑاؤں میں ہوں گے جہاں نہ ان کی کوئی
 خواہش ٹکرائی جائے گی، نہ ان کے نصیب میں کوئی کمی کی جائے
 گی۔ (زبدہ ملق جلد سومین ص ۱۸۴)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

مَا نَقَلَ إِلَهُ عِبْدًا مِنْ ذُلِّ الْمَعَاصِي إِلَى عِزِّ التَّقْوَى إِلَّا
 اغْتِنَاهُ مِنْ غَيْرِ مَالٍ وَاعْتَزَلَهُ مِنْ غَيْرِ عَهْدٍ وَأَنَسَهُ مِنْ غَيْرِ
 بَشَرٍ !

اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو گناہوں کی ذلت سے تقویٰ کی عزت
 کی طرف منتقل کر دیتا ہے تو اللہ اسے مال کے بغیر بے محتاج، قوم
 و قبیلہ کے بغیر عزت دار اور کسی انسان کے بغیر بالوسیت محتاج
 کرتا ہے۔

حب و بغض خدا کے لیے

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

لکن اوثق عری الايمان الحب في الله والبغض في
الله وتوالي اولياء الله والمعادى من اعداء الله .
ولكن ايمان کی مضبوط ترین دلی یہ ہے کہ برائے خدا محبت
اور برائے خدا عداوت ہو اور اولیاء اللہ سے محبت اور اللہ
کے دشمنوں سے برائت ہو۔

(ابکامی ۲۶۲ باب الحب فی اللہ والبغض فی اللہ)

بندگی کے لوازم میں ایک اہم بات یہ ہے کہ مومن کے قلبی احساسات اور جذبات تابع رضائے الہی ہوں۔ کسی کو چاہتا ہے تو اس لیے کہ اللہ کا خاص بندہ ہے اور کسی سے نفرت ہے تو اس لیے کہ اس کا عمل اللہ کو ناپسند ہے۔ اس طرح اللہ کے خاص بندوں سے نفرت اور اللہ کے دشمنوں سے محبت بندگی کے معنی ہے۔ وہ شخص اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا ہے جس کا حب و بغض اللہ کے لیے نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے:

ولكن اوثق عرى الإيمان المحبة في الله والبغض في الله
وتوالي أوليائه الله التبري من أعدائه الله^۱

ایمان کی مضبوط ترین رسی یہ ہے کہ برائے خدا محبت ہو اور برائے خدا عداوت ہو۔ (کسی سے محبت ہے تو برائے خدا اور کسی سے عداوت ہے تو برائے خدا) اور اولیاء اللہ سے محبت اور اللہ کے دشمنوں سے برائی ہو۔

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث منقول ہے:

وذا المؤمن للمؤمن في الله من أعظم شعب الإيمان ألا
من أحب في الله و أبغض في الله و أعطى في الله و منع في الله
فهو من أصفياء الله^۲

مومن کی مومن سے برائے خدا محبت ایمان کا عظیم شعبہ ہے۔

سنو جو برائے خدا محبت کرے اور برائے خدا بغض کرے
برائے خدا عطا کرے اور برائے خدا عطا کرنے سے گریز کرے
تو وہ اللہ کے برگزیدہ لوگوں میں سے ہے۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حب و بغض اور پسند و ناپسند اپنے مفادات
خواہشات، جماعت بندی، فرقہ بندی، سیاسی، سرکاری اور ملاحقائی اعتبار سے نہ ہو۔ صرف
الہی قدروں کے مطابق ہو۔

لہذا اگر ایک مومن اللہ کے نیک اور صالح بندوں میں سے ہو لیکن وہ آپ
کے مذکورہ رجحانات پر نہیں اترتا جس کی وجہ سے آپ اس سے بغض رکھتے ہیں جب
کہ دوسرا عالم بغض آپ کے مذکورہ رجحانات پر پورا اترتا ہے تو آپ اس سے محبت رکھتے
ہیں یہ بات ایمان کے مراسر خلاف ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

من احب لله والبغض لله واعطى لله فهو ممن اكمل ايمانه
جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے بغض کرے اور اللہ
کے لیے فرج کرے تو یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جن کا
ایمان مکمل ہے۔

روایت کے مطابق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا: کیا حب و

بغض ایمان میں سے ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا:

هل الايمان الا الحب والبغض ثم تلا هذه الآية: وَلَئِنْ
اَلَمَلْنَا بِمِثْلِ اِيْمَانِكُمْ لِاِيْمَانٍ وَزَيْنَةٍ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكُوْنًا اِيْمَانِكُمْ
الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ، اَوَلَيْكَ هَٰذَا الرَّشْدُ ۚ
کیا ایمان حب و بغض کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ پھر اس
آیت کی تلاوت فرمائی: (ترجمہ) لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو

تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں حریں
فرمایا اور کفر اور فسق اور نافرمانی کو تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا
دیا۔ کیا لوگ راہِ راست پر ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی ہوئی:

ان الفضل الاحمال الحب فی اللہ والبهض فی اللہ^۱
بہترین احوال یہ ہیں کہ برائے خدا محبت اور برائے خدا بغض رکھ
جائے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے:

هل الدین الا الحب^۲

کیا دین محبت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔

یعنی دین محبت اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے سے عبارت ہے۔

ارشاد رب العزت ہے:

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ لِلّٰهِ فَاَتَّبِعُوْنِیْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ....^۳

کہہ دیجیے: اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم
سے محبت کرے گا

^۱ مشکاۃ الاثر فی علم الاصول ص ۲۵، الفصل ۵

^۲ الکافی ۸: ۸۰، وصیۃ النبی

^۳ آل عمران، ۳۱

صفات شيعه

حضرت علی علیہ السلام

لا تنال ولا يتنا إلا بالورع.

ہماری ولایت صرف پرہیزگاری سے مل سکتی ہے۔

(تحف المجلد ۱۳، ص ۳۰۳، ترجمہ غلام محمد جندب)

•

ہمارے ائمہ عظیم اسلام نے اپنے چاہنے والوں کی چہر ایک نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ وہ نشانیاں مسجد ہونے کی صورت میں ہمارے ائمہ میں اپنے چاہنے والوں کی صف میں شامل فرمائیں گے۔ دوسری صورت میں وہ ہم سے بیزار ہوں گے۔ خدا نہ کرے یہ نوبت آ جائے کہ ائمہ عظیم اسلام ہم سے بیزار ہو جائیں۔

ائمہ اہل بیت عظیم اسلام کی محبت اور پیروی کو اللہ کی ہدایت کا ذریعہ سمجھنے والوں کو ائمہ عظیم اسلام اپنے چاہنے والوں کی صف میں شامل فرمائیں گے۔

ائمہ عظیم اسلام ان لوگوں سے بیزار ہوں گے جو ان کی محبت کو اللہ کی ہدایت کا متبادل تصور کرتے ہیں۔

حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے روایت ہے:

لا تدل ولا یقتنا الا بالورع^۱

ہماری ولایت صرف پرہیزگاری سے مل سکتی ہے

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے:

وما تدل ولا یقتنا الا بالعمل والورع^۲

ہماری ولایت صرف عمل اور پرہیزگاری سے مل سکتی ہے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے:

لا تذهب بکرم المذاهب فوالله ما شہدنا الا من اطاع

^۱ بحف العقول ص ۳۰ - صحیحہ جامعہ مظہرین جلد ۱

^۲ الکافی ۲: ۷۵ باب الطاعن علی الخوئی

اللہ عزوجل۔

تم دیگر مذاہب میں جتانہ ہوں، اللہ کی قسم! ہمارے شیعہ صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔

روایت ہے کہ حضرت عبدالعظیم حسنی جن کا روضہ شہر ری طہران میں موجود ہے فرماتے ہیں: میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ (ع) نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا:

مرحباً یا ابی القاسم انص و لینا حقاً قال، فقلت: یا ابن رسول الله انی ارید ان اعرض علیک دینی فان کل من رخصنا اثبت علیہ حتی الی الله عزوجل: قال: ہات یا ابی القاسم فقلت: انی اقول: ان الله تبارک و تعالیٰ واحد لم یس کمثله شیء خارج من المحدثین حد التعطیل وحد الابطال وحد التشبیہ وانہ لیس بمسم ولا صورة ولا عرض ولا جوہر بل هو مجسمہ الاجسام ومصور الصور وخالق الاعراض والجواهر ورب کل شیء وما لک وجاعلہ ومحدثہ وانہ حکیم لا یفعل القبیح ولا یخل بالواجب وان محمداً عبده ورسوله خاتم النبیین فلا نبی بعدہ الی یوم القیامۃ وان شریعتہ خاتمة الشرائع لا شریعة بعدہا الی یوم القیامۃ واقول: ان الامام والخلیفۃ و والی الامر بعدہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی ثم جعفر بن محمد ثم موسیٰ بن جعفر ثم علی بن موسیٰ ثم محمد بن علی ثم انص یا مولای فقال

عنه السلام ومن يعتدي الحسن ابني وكيف الناس
 بالخلق من بعده قال فقلت وكيف ذلك يا مولاي قال:
 لانه لا يرى شخصه ولا يمل ذكره باسمه حتى يخرج لهيلاً
 الارض قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً. قال.
 فقلت: اقرر بعد واقول: ان وليهم ولي الله وعدوهم عدو
 الله وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله واقول:
 ان المعراج حق والمسألة في القبر حق وان الجنة حق
 والنار حق والعراط حق والميزان حق وان الساعة آتية
 لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور واقول: ان
 الفرائض الواجبة بعد الولاية الصلوة والزكاة والصوم
 والحج والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر
 وحقوق الوالدین فقلت: هذا ديني ومنهبي وعقيدتي
 ويقتني قد اخرجت لك فقال علي بن محمد عليهما السلام:
 يا ابا القاسم هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده
 فاثبت عليه ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا و
 في الآخرة ۱

اے ابا القاسم! خوش آمدید! آپ ہمارے برحق دوستدار تھے۔
 میں نے عرض کیا: اے فرزند رسول! میں اپنا دین آپ کی خدمت
 میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر پسندیدہ دین ہے تو میں اس پر
 تاحیات قائم رہوں۔ فرمایا: پیش کریں اے ابا القاسم!
 میں نے کہا: میرا حق یہ ہے اللہ ایک ہے اس حیا کوئی نہیں ہے
 اور وہ تعظیم و ابطال کی حد سے خارج ہے۔ (یعنی اللہ کا کوئی

وصف نہ ہو) اور وہ تشبیہ کی حد سے خارج ہے۔ (یعنی اللہ کی
 مخلوقات جیسی مخلوقات ہوں) اور یہ کہ اللہ نہ جسم ہے۔ نہ (رنگ کی
 طرح) عرض ہے نہ (جسم کی طرح) جہر ہے بلکہ وہ جسموں کا
 خالق اور صورتوں کی صورت گری کرنے والا ہے اور وہ اعراض
 و عوارض کا خالق ہے، وہ ہر شے کا رب، مالک، خالق اور ایجاد
 کرنے والا ہے اور اللہ حکیم ہے۔ قبیح فعل کا ارتکاب نہیں کرتا اور
 ہر کام اللہ کے لئے ہے اس میں ظل نہیں کرتا۔

اور محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اللہ کے بندے اور اس کے رسول
 خاتم النبیین ہیں اور قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا
 اور ان کی شریعت تمام شریعتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ اس کے
 بعد قیامت تک کوئی اور شریعت نہیں آئے گی۔

میرا حمید ہے رسول کے بعد امام، خلیفہ دلی امیر المؤمنین علی
 بن ابی طالب ہیں، پھر حسن پھر حسین علیہم السلام ہیں۔ پھر علی بن
 الحسین (زین العابدین) ہیں پھر محمد بن علی (الباقر) پھر جعفر بن
 محمد (الصادیق) پھر موسیٰ بن جعفر (الکاظم) پھر علی بن موسیٰ
 (الرضا) پھر محمد بن علی (اجلی) علیہم السلام ہیں۔ پھر آپ (علی بن
 محمد اعلیٰ) ہیں اسے میرے مولا!

امام علی نقی علیہ السلام نے اس جگہ فرمایا: میرے بعد میرا بیٹا حسن
 امام ہیں: فرمایا حسن کے بعد ان کے چالیس کے بارے میں
 لوگوں کا حال کیا ہو گا؟ میں نے عرض کیا: آپ فرمائیں کیا حال
 ہو گا؟ فرمایا: ان کے چالیس ایسے ہوں گے جن کی طبیعت ظہر
 نہیں آئے گی اور جب تک ظہور نہ کریں ان کا نام نہیں لیا جائے
 گا۔ پھر وہ روئے زمین کو بدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس
 طرح وہ ظلم و جور سے پر ہو گئی ہوگی میں نے عرض کیا: میں اس

کا بھی اقرار کرتے ہوں۔ میں نے کہا میرا حمید ہے کہ ان کا دوست اللہ کا دوست اور ان کا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت اور ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے اور میرا حمید یہ ہے کہ سراج برحق ہے۔ قبر میں سولی حق ہے۔ جنت حق ہے۔ جہنم حق ہے۔ صراط حق ہے۔ یزید حق ہے اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور اللہ لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا۔

میرا حمید ہے ولایت کے بعد فریض، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور امر بالمعروف نہی ازسکر اور والدین کے حقوق ہیں۔ پھر میں نے کہا: یہ میرا دین ہے، میرا مذہب، میرا حمید ہے اور میرا چین ہے جو آپ کو بتایا۔

امام میرا سہ نے فرمایا: اے ابوالقاسم! یہی اللہ کا دوزخ ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے۔ آپ اسی دین پر ثابت قدم رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی قولِ حجت پر ثابت قدم رکھے دلیا و آخرت میں۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے بارہ سے

فرمایا:

'يَكْتَفِي مِنْ اَدْعَالِ التَّضَلُّعِ اَنْ يَقُولَ بِحَقِّ اَهْلِ الْبَيْتِ
فَوَلَّيْنَهُ مَا شِيعَتُنَا اِلَّا مِنْ اَتَقَى لِيهِ وَاطَاعَهُ وَمَا يَكُنُو
يَعْرِفُوْنَ بِاَحَابِرِ الْاِلَهِاتِ وَالتَّضَلُّعِ وَالْاَمَانَةِ وَكَثْرَةِ
ذِكْرِ نَفْسِهِ وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْبِرِّ بِأَهْلِ الْبَيْتِ وَالتَّعَصُّفِ
لِلْحَبِشَانِ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَاهْلِ التَّسَكُّتِ وَانْفِارِ مَنِ
وَالْاِيَادِ وَصِدْقِ الْكَلِمَةِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَكَفِّ الْاَلْسَنِ

عن الناس الامين عبوداً^۱

اے جاہرا کیا یہ بات کافی ہے کہ مذہب تشیع اختیار کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ میں اہل بیت سے محبت رکھتا ہوں؟ اللہ کی قسم! ہمارے شیعہ صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی سے بچے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔

اے جاہرا ہمارے شیعہ تو تواضع، خشوع، امانت، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے، روزہ، نماز بجالانے، والدین کے ساتھ نیک کرنے، فقیر، نادار، مساکین، یتیموں اور مقروضوں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، گفتار میں راست گوئی، عادات قرآن، لوگوں کے بارے میں اپنی زبان گرفت میں رکھنے سے بچانے جاتے ہیں۔

صفات مؤمن

بِزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

المؤمن من آفلاخيه المؤمن ينصحه اذا غاب عنه ومحيط
عنه ما يكره ان يشهد ويوسع له في المجالس^۲
مؤمن اپنے برادر مؤمن کا آئینہ ہے۔ جب وہ غائب ہوتا ہے تو وہ
اس کا خیر خواہ ہوتا ہے اور جب وہ حاضر ہوتا ہے تو اس سے ناپسندیدہ
چیزوں کو دور کر دیتا ہے اور جھگڑنے کے لیے جگہ فراہم کرتا ہے۔

ان يهبط الناس الى الله تعالى من يفتدي بسنة
المؤمن ولا يفتدي بسنة^۳

اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ترین شخص وہ ہے جو مؤمن کی برائی کی
بیروی کرتا ہے اور اس کی نیکی کی بیروی نہیں کرتا۔

^۱ الکافی ۲: ۷۳۔ باب الطاعة والوفاء

^۲ الجعفریات ص ۹۷۔ باب فی ذکر النيات

^۳ الجعفریات باب فی ذکر النيات

حب اهل بیته دافع فی سبعة مواطن اهل الھن عظیمۃ
عند الوفاة والی القبر وعند النشور وعند الکتاب وعند
الحساب وعند المیزان وعند الصراط^۱

میرے اہل بیت کی محبت سات ایسے مقامات پر قائمہ دے گی
جن کی ہولناکی عظیم ہوگی۔ موت کے وقت، قبر میں، قبر سے اٹھنے
کے وقت، ہمراہ اعمال پیش ہونے کے وقت، حساب کے وقت،
میزان اعمال کے وقت اور صراط کے موقع پر۔

لا یزول قدرہ عند یوم القیامۃ حتی یسأل عن اربعۃ
اشیاء عن شبابہ فیما اہلایہ ومن عمرۃ لہا افناء وعن
مالہ من این اکتسبہ ولہا انظفہ وعن حبنا اهل
البیۃ۔^۲

قیامت کے دن بندے کا کوئی قدم نہیں اٹھے گا جب تک چار
چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہو۔ اس کی جماعتی کے بارے
میں کہ کس چیز میں گزاری۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز
میں قاتل ہو اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور
کہاں خرچ کیا اور ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں۔

روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے
مؤمن کی ہیں خصوصیات کا ذکر فرمایا:

عشر وں غصۃ فی المؤمن فان لہ تکن فیہ لہ یکمل
ایمانہ ان من اخلاق المؤمنین یا علی!
مؤمن میں ہیں خصوصیات ہیں اگر اس میں یہ نہ ہوں تو اس کا ایمان
کامل نہ ہوگا یا علی! مؤمن کے اخلاق یہ ہیں:

وہ نماز کے لیے حاضر ہونے والے ہیں
 زکوٰۃ کے لیے سرعت کرنے والے ہیں
 مسکینوں کو کھلانے والے ہیں
 یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے ہیں
 اپنے ناکھوں کو صاف رکھنے والے ہیں
 کمر میں (گرنگ کی وجہ سے) کربند
 باعدہ ہونے والے ہوتے ہیں

وہ جب بولتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے
 جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی
 نہیں کرتے

اگر ان کو ایمن بنایا جائے تو وہ خیانت
 نہیں کرتے

سب بات کرتے ہیں تو چمکا بات کرتے
 ہیں

وہ رات کے عابد ہوتے ہیں

اور دن کے شیر ہوتے ہیں

روزہ رکھتے ہیں

رات کو (عہادت کے لیے) کھڑے
 رہتے ہیں

مسابیہ کو الایت نہیں دیتے

مسابیہ سے ان کو الایت بھی نہیں ہوتی

زمین پر چلتے ہیں تو آرام سے چلتے ہیں

۱. المحاضرین فی الصلوة

۲. والمسارعون الی الزکوة

۳. والمطعمون المسکین

۴. الماسحون برأس الیتیم

۵. المطہرون اطہارہم

۶. المتزینون علی اوساطہم

۷. الذین ان حدّوا الم یکنوا

۸. والما وعدوا الم یخلفوا

۹. والما اتصنوا الم یخونوا

۱۰. واذا تکلموا صدقوا

۱۱. رہبان باللیل

۱۲. اسد بالنهار

۱۳. صائمون النہار

۱۴. قائمون اللیل

۱۵. لا یؤثون جاراً

۱۶. ولا یتأذی بجمہ جار

۱۷. الذین مشہد علی الارض

ہوں

۱۸. وعظائم الی بیوت ان کے قدم اٹھتے ہیں تو بیادوں کے الارامل گھروں کی طرف

۱۹. وعل اثر المجدائز اور جتاروں کے پیچھے

۲۰. جعلنا ثلثه واباکم من اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو تقویٰ والوں میں قرار دے

(المکمل ۲/۲۳۲ باب منہ منہ علامہ)

مؤمن کی حاجت روائی کا ثواب

اللہ تعالیٰ کے نزدیک احرام آدمیت خاص کر مؤمن کا مقام نہایت قابل توجہ ہے:

۱۔ مؤمن کی نہایت گناہ کبیرہ۔

۲۔ مؤمن کا احرام خانہ کعبہ کے احرام سے زیادہ ہے۔

۳۔ مؤمن کی حاجت روائی کا ثواب بہت زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

قضاء حاجة المؤمن خير من حملان الف فرس في سبيل

لله عز وجل وعش الف نسمة وقال: ما من مؤمن يخطي

لاغية في حاجة الا كتب الله له بكل خطوة حسنة وخط

بها عنه سيئة ورفع له بها درجة. وما من مؤمن يفرج

عن اغية المؤمن كربة الا فرج الله عنه كربة من كرب

الآخرة وما من مؤمن يعين مظلوما الا كان ذلك الفضل

من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام^۱

مؤمن کی حاجت روائی کرنا ماہ نماز میں ایک ہزار گھوڑوں کا بار

دینے اور ایک ہزار غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔

فرمایا: کوئی مسکن اپنے مسکن بھائی کی حاجت روائی کے لیے چھ
ہے تو اسے ہر قدم پر ایک نیکی کا ثواب ملے گا اور ایک گناہ
محال ہو جائے گا اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔

کوئی مسکن اپنے مسکن بھائی سے کوئی دکھ درد دور کر دیتا ہے تو
اللہ اس کے آخرت کے نیکی دکھ درد دور کرے گا۔

کوئی مسکن کسی مظلوم کی مدد کرتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک ماہ
رودہ رکھنے اور سہ ہجرات میں احکامات بطنی سے بہتر ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

من طاف بهذا البيت اسبوعاً كتب الله عز وجل له ستة
آلاف حسنة ومحا عنه ستة آلاف سيئة ورفع له ستة
آلاف درجة وفي رواية ابن عمار: وقضى له ستة آلاف
حاجة وقال ابو عبد الله ع نقضاً حاجة المؤمن خير من
طواف وطواف حتى عند عشر مرات^۱۔

کوئی شخص غارتہ خدا کا سات بار طواف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے
لیے چھ ہزار نیکیاں لکھے گا اور اس کے چھ ہزار گناہ مٹا دے گا اور
چھ ہزار درجات بلند کرے گا۔ ابن عمار کی روایت کے مطابق اس
کی چھ ہزار حاجتیں پوری کر دے گا۔

امام (ع) نے فرمایا: مسکن کی حاجت روائی کرنا بہتر ہے طواف
سے، طواف سے، طواف سے، .... آپ نے دس مرتب طواف کا
لفظ تکرار فرمایا۔

نیز آپ علیہ السلام سے روایت ہے:

من ادخل علي مؤمن سروراً غني الله عز وجل من ذلك
السرور خلقاً فيلقاه عند موته فيقول له: أكرم يا ولي الله

بكرامة من الله ورضوان منه ثم لا يزال معه حتى يدخل
الجنة فيقول له مثل ذلك فإذا بعد تلقاه فيقول له مثل
ذلك فلا يزال معه في كل هول مبصر ۝ ويقول له مثل
ذلك فيقول له: من انت؟ رحمتك الله فيقول: انا السردور
الذي ادخلت على فلان ۝

اگر کسی نے مؤمن کے دل میں خوشی داخل کی تو اللہ تعالیٰ اس خوشی
سے ایک مخلوق خلق کرے گا جو اس کی سوت کے وقت اس سے
لے گی اور اس سے کہے گی: اے اللہ کے ولی، اللہ کی طرف سے
مکرم اور مصائب کی بشارت ہو، پھر وہ اس کے ساتھ قبر میں
داخل ہوگی اور یہاں بھی وہی بات کرے گی، جب قبر سے اٹھایا
جائے گا تو اس سے آئے گی اور وہی بات کرے گی۔ پھر ہر
ہولناک موقع پر اس کے ساتھ بشارت دیتی رہے گی۔ مؤمن اس
سے پوچھے گا اللہ تم پر رحمت کرے، تم کون ہو؟ وہ کہے گی: میں وہ
خوشی ہوں جسے تم نے دنیا میں عطا کیا مؤمن کے دل میں ڈالا تھا۔

+

+

+

سجدہ

امام جعفر صادق علیہ السلام

السجود منتهي العبادة من بني آدم -

سجدہ بنی آدم کی انتہائی عبادت ہے

(الدعوات للراوندی ص ۳۳ الفصل دوم ح ۷۰)

صفات شیعہ

حضرت علی علیہ السلام

لا تنال ولا یتننا الا بالورع۔

ہماری ولایت صرف پرہیزگاری سے مل سکتی ہے۔

(نصف العقول ص ۳۰۳ و ص ۳۰۴ لعل اللہ بہ حبیب)

ہمارے ائمہ عظیم اسلام نے اپنے چاہنے والوں کی چہ ایک نشانیاں جان فرمائی ہیں۔ وہ نشانیاں موجود ہونے کی صورت میں ہمارے ائمہ میں اپنے چاہنے والوں کی صف میں شامل فرما لیں گے۔ دوسری صورت میں وہ ہم سے بیزار ہوں گے۔ خدا نہ کرے یہ رویت آ جائے کہ ائمہ عظیم اسلام ہم سے بیزار ہو جائیں گے۔
 ائمہ اہل بیت عظیم اسلام کی محبت اور چڑی کو اللہ کی بندگی کا ذریعہ سمجھنے والوں کو ائمہ عظیم اسلام اپنے چاہنے والوں کی صف میں شامل فرما لیں گے۔
 ائمہ عظیم اسلام ان لوگوں سے بیزار ہوں گے جو ان کی محبت کو اللہ کی بندگی کا مقابل تصور کرتے ہیں۔

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے:

لا تبال ولا یقتنا الا بالودع^۱

ہماری ولایت صرف پرہیز گاری سے مل سکتی ہے

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے:

وما تبال ولا یقتنا الا بالعمل والودع^۲

ہماری ولایت صرف عمل اور پرہیز گاری سے مل سکتی ہے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے:

لا تذهب بكم الملائكة والله ما شيعتنا الا من اطاع

^۱ انصاف المظلول ص ۲۰ - مجموعہ احادیث ج ۱ ص ۲۰

^۲ الکافی ۲، ۵۵، باب الطاعة والخطی

اللہ عزوجل

تم دیگر مذاہب میں جلا نہ ہو، اللہ کی قسم! ہمارے شیعہ صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔

روایت ہے کہ حضرت عبد العظیم حسنی جن کا روضہ شہر ری طہران میں موجود ہے فرماتے ہیں: میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ (ع) نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا:

مرحباً بك يا أبا القاسم! ولیدنا حقاً قال: فقلت: يا ابن رسول الله! انی ارید ان اعرض عنك دیہی فان كان مرضیاً التمس علیہ حتی التقی اللہ عزوجل: قال: هات یا أبا القاسم! فقلت: انی اقول: ان الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء خارج من الخلقين حد التعطيل وحد الابطال وحد التشبيه وانه ليس بحسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر بل هو مجسمه الاجسام ومصور الصور وخالق الاعراض والمواهر ورب كل شيء وما لكه وجاعله ومحدثه وانه حكيم لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب وان محمداً عبده ورسوله خاتم النبيين فلا نبی بعده الی يوم القيامة وان شريعته خاتمة الشرائع لا شریعة بعدها الی يوم القيامة واقول: ان الامام والخليفة والی الامر بعده امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم علی بن الحسين ثم محمد بن علی ثم جعفر بن محمد ثم موسی بن جعفر ثم علی بن موسی ثم محمد بن علی ثم ابي مولاى فقال

علیہ السلام ومن بعدی الحسن ابنی وکیف الناس
 بالتلف من بعده قال فقلت وکیف ذلك یا مولای قال:
 لانه لا یرى شخصه ولا یحمل ذكره باسمه حتى یمرج فیما لا
 الارض قطاً و عدلاً کما ملئت ظلماً و جوراً قال:
 فقلت: اقررته و اقول: ان ولیهم ولی الله و عدوهم عدو
 الله و طاعتهم طاعة الله و معصیتهم معصية الله و اقول:
 ان المعراج حق و المسألة فی القبر حق و ان الجنة حق
 و النار حق و الصراط حق و المیزان حق و ان الساعة آتیة
 لا ریب فیها و ان الله یمیت من فی القبور و اقول: ان
 الفرائض الواجبة بعد الولاية الصلوة و الزکاة و الصوم
 و الحج و الجهاد و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر
 و حقوق الوالدین فقلت: هذا دینی و منهی و عقیدتی
 و یقینی قد اعدتک فقال علی بن محمد علیهما السلام:
 یا ابا القاسم هذا والله حق الله الذی ارتضاه لعباده
 فاثبت علیه ثبتک الله بالقول الشاہد فی الحیاة الدنیا و
 فی الآخرة!

اے ابا القاسم! خوش آمدید! آپ تارے برحق و ستار ہیں۔
 میں نے عرض کیا: اے فرزند رسول! میں اپنا دین آپ کی خدمت
 میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر پسندیدہ دین ہے تو میں اس پر
 تاحیات قائم رہوں۔ فرمایا: پیش کریں اے ابا القاسم!
 میں نے کہا: میرا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے
 اور وہ قسطل و باطل کی حد سے خارج ہے۔ (یعنی اللہ کا کوئی

حلق نہ ہو) اور وہ تشبیہ کی حد سے خارج ہے۔ (یعنی اللہ کی
 مخلوقات جتنی مشابہت ہوں) اور یہ کہ اللہ نہ جسم ہے۔ نہ (رنگ کی
 طرح) عرض ہے نہ (جسم کی طرح) جو ہر ہے بلکہ وہ جسموں کا
 خالق اور صورتوں کی صورت گری کرنے والا ہے اور وہ اعراض
 و عناصر کا خالق ہے، وہ ہر شے کا رب، مالک، خالق اور ایجاد
 کرنے والا ہے اور اللہ حکیم ہے۔ قبیح فعل کا ارتکاب نہیں کرتا اور
 جو کام اللہ کے لئے ہے اس میں غفل نہیں کرتا۔

اور محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اللہ کے بندے اور اس کے رسول
 خاتم النبیین ہیں اور قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا
 اور ان کی شریعت تمام شریعتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ اس کے
 بعد قیامت تک کوئی اور شریعت نہیں آئے گی۔

میرا حقیقہ ہے رسول کے بعد امام، خلیفہ دہلی امرا میر و لوہین علی
 بن ابی طالب ہیں، پھر حسن پھر حسین علیہم السلام ہیں۔ پھر علی بن
 الحسین (زین العابدین) ہیں پھر محمد بن علی (ابو القاسم) پھر جعفر بن
 محمد (الصادق) پھر موسیٰ بن جعفر (الکاظم) پھر علی بن موسیٰ
 (ارضا) پھر محمد بن علی (تقی) علیہم السلام ہیں۔ پھر آپ (صلی بن
 محمد علی) ہیں اسے میرے سوا!

امام علی علیہ السلام نے اس جگہ فرمایا: میرے بعد میرا بیٹا حسن
 امام ہیں: فرمایا حسن کے بعد ان کے چالیسین کے بارے میں
 لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا: آپ فرمائیں کیا حال
 ہوگا؟ فرمایا: ان کے چالیسین ایسے ہوں گے جن کی شخصیت نظر
 نہیں آئے گی اور جب تک عہدہ نہ کریں ان کا نام نہیں لیا جائے
 گا۔ پھر وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس
 طرح وہ ظلم و جور سے پر ہو گئی ہوگی۔ میں نے عرض کیا: میں اس

کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ میں نے کہا میرا عقیدہ ہے کہ ان کا دوست اللہ کا دوست اور ان کا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت اور ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ صراطِ برحق ہے۔ قبر میں سوالِ حق ہے، جنتِ حق ہے، جہنمِ حق ہے، صراطِ حق ہے، یہاں عملِ حق ہے اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور اللہ لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا۔

میرا عقیدہ ہے ولایت کے بعد فراخس، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور امر بالمعروف نہی ازمنکر اور والدین کے حقوق ہیں۔ پھر میں نے کہا یہ میرا دین ہے، میرا مذہب، میرا عقیدہ ہے اور میرا جین ہے جو آپ کو بتایا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اے ابوالہاسم! یہی اللہ کا نذ دین ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے۔ آپ اسی دین پر ثابت قدم رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی قولِ ثابت پر ثابت قدم رکھے دنیا و آخرت میں۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے جابر سے

فرمایا:

اِيَكْتَفِي مِنْ اَتَمَعِلِ التَّوْبِعِ اَنْ يَقُوْلَ بِحَقِّ اَهْلِ الْبَيْتِ
فَوَاللّٰهِ مَا شِيعَتُنَا اِلَّا مِنْ اَتَقَىٰ لَهِ وَاطَاعَهُ وَمَا كَانُوا
يَعْرِفُوْنَ بِاُجَابِرِ اِلَّا بِالتَّوَّاضِعِ وَالتَّخَضُّعِ وَالْاِمَانَةِ وَكَثْرَةِ
ذِكْرِ لَهِ وَالصُّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَقِّ وَالْعَهْدِ
لِلْمُهَاجِرِ اِنْ مِنْ الْفُقَرَاءِ وَاهْلِ التَّخَشُّعِ وَالْعَارِمِيْنَ
وَالْاِيْتَامِ وَصَدَقَ الْحَدِيثُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَكَفِّ الْاَلْسَنِ

عن الناس الامين غدير!

اے جاہرا کیا یہ بات کالی ہے کہ مذہب شیخ اختیار کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ میں اہل بیت سے محبت رکھتا ہوں؟ اللہ کی قسم! ہمارے شیعہ صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔

اے جاہرا! ہمارے شیعہ تو واضح، خشوع، امانت، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے، درود، نماز بجالانے، والدین کے ساتھ نیکی کرنے، فقیر، نادار، مساکین، غنیوں اور مقروضوں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، گفتار میں راست گوئی، تلاوت قرآن، لوگوں کے بارے میں اپنی زبان گرفت میں رکھنے سے بچنے جاتے ہیں۔

صفات مؤمن

بِزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

المؤمن مرآة لاخيه المؤمن ينصحه اذا غاب عنه ومحيط عنه ما يكره اذا شهد ويوسع له في المجالس۔^۱
مؤمن اپنے برادر مؤمن کا آئینہ ہے۔ جب وہ غائب ہوتا ہے تو وہ اس کا خیر خواہ ہوتا ہے اور جب وہ حاضر ہوتا ہے تو اس سے ناپسندیدہ چیزوں کو دور کر دیتا ہے اور بیٹھنے کے لیے جگہ فراہم کرتا ہے۔

ان ابغض الناس الى الله تعالى من يقتدى بسنة المؤمن ولا يقتدى بمسلته۔^۲

اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ترین شخص وہ ہے جو مؤمن کی برائی کی پیروی کرتا ہے اور اس کی نیکی کی پیروی نہیں کرتا۔

الحاکمی ۲ ص ۷۷۔ باب الطاعة والنسب

المحضریات ص ۹۷۔ باب فی ذکر النيات

المحضریات ص ۹۷۔ باب فی ذکر النيات

حب اهل بيتي نافع في سبعة مواطن اهل البيت عظيمه
عند الوفا لا وفي القبر وعند النشور وعند الكتاب وعند
الحساب وعند الميزان وعند الصراط^١

میرے اہل بیت کی محبت سات ایسے مقامات پر قائمہ دے گی
جن کی ہولناکی عظیم ہوگی۔ موت کے وقت، قبر میں، قبر سے اٹھنے
کے وقت، برائے اعمال پیش ہونے کے وقت، حساب کے وقت،
میزان اعمال کے وقت اور صراط کے موقع پر۔

لا يزول قدره عند يوم القيامة حتى يسأل عن اربعة
اشياء عن شبابه فيها اهلالة ومن عمره فيها المناه وعن
مائه من اين اكتسبه وفيما انفقہ وعن حبنا اهل
البيت^٢

قیامت کے دن بندے کا کوئی قدم نہیں اٹھے گا جب تک چار
چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہو۔ اس کی جوانی کے بارے
میں کہ کس چیز میں گزاری۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز
میں کا کی اور اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور
کہاں خرچ کیا اور ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں۔

روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے

مؤمن کی یہی خصلتوں کا ذکر فرمایا:

عبرون خصلة في المؤمن فان لم تكن فيه لم يكمل
ايمانه ان من اخلاق المؤمنين باعلى
مؤمن میں ہیں خصلتیں ہیں اگر اس میں یہ نہ ہوں تو اس کا ایمان
کمل نہ ہوگا یا علی! مؤمن کے اخلاق یہ ہیں:

^١ فضائل الشیعة ص ٦ ج ٢

^٢ فضائل الشیعة ص ٨ ج ٢

۱. المحاضرون فی الصلوة

۲. والمسايعون إلى الزكوة

۳. والمطعمون المسكين

۴. الماسحون رأس اليتيم

۵. المظفرون اطهارهم

۶. المتزرون على اوساطهم

۷. الذين ان حذوا لم يكلوا

۸. واذا وعدوا لم ينجفوا

۹. واذا ائتمنوا لم يخونوا

۱۰. واذا تكلموا صدقوا

۱۱. رهيان بالليل

۱۲. اسديان النهار

۱۳. صائمون النهار

۱۴. قائمون الليل

۱۵. لا يؤخون جاراً

۱۶. ولا يتأذى بهم جار

۱۷. الذين مشوا على الارض

هون

وہ نماز کے لیے حاضر ہونے والے ہیں

زکوٰۃ کے لیے سرعت کرنے والے ہیں

مسکینوں کو کھانے والے ہیں

چیم کے سر پر ہاتھ بھیرنے والے ہیں

اپنے ناخنوں کو صاف رکھنے والے ہیں

کمر میں (گرنگی کی وجہ سے) کمر بند

باندھنے والے ہوتے ہیں

وہ جب بولتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے

جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی

نہیں کرتے

اگر ان کو ائمن بنایا جائے تو وہ خیانت

نہیں کرتے

جب بات کرتے ہیں تو ہکی بات کرتے

ہیں

وہ رات کے عابد ہوتے ہیں

اور دن کے شیر ہوتے ہیں

روزہ رکھتے ہیں

رات کو (عبادت کے لیے) کھڑے

رہتے ہیں

مساکین کو اذیت نہیں دیتے

مساکین سے ان کو اذیت بھی نہیں ہوتی

زمین پر چلتے ہیں تو آرام سے چلتے ہیں

۱۸. وعطاهم الی بیوت الارامل

۱۹. وعلی الراحمین

۲۰. جعلنا للہ واباکھ من المتعلقین

(تفکیر ۲، ۲۲۲ باب المؤمنین وعلماہ)

مؤمن کی حاجت روائی کا ثواب

اللہ تعالیٰ کے نزدیک احرام آدمیت خاص کر مؤمن کا مقام نہایت قابل توجہ

ہے:

۱۔ مؤمن کی بہانت گناہ کبیرہ۔

۲۔ مؤمن کا احرام خانہ کعبہ کے احرام سے زیادہ ہے۔

۳۔ مؤمن کی حاجت روائی کا ثواب بہت زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

قضاء حاجۃ المؤمن خیر من حلان الف فرس لی سبیل

اللہ عزوجل وعقی الف نسمة وقال: ما من مؤمن یحیی

لاعیہ فی حاجۃ الا کتب اللہ لہ بكل عطفۃ حسنة وحط

بہا عنہ سبعة و رفع لہ بہا درجۃ، و ما من مؤمن یمرح

عن اخیہ المؤمن کربة الا فرح اللہ عنہ کربة من کرب

الاخرۃ و ما من مؤمن یعین مظلوماً الا کان فلک افضل

من صیامہ شہر و اعتکالہ فی المسجد المحرار^۱

مؤمن کی حاجت روائی کرنا اللہ خدا میں ایک ہزار گنیزوں کا بار

دینے اور ایک ہزار قلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔

فرمایا: کوئی مؤمن اپنے مؤمن بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلتا ہے تو اسے ہر قدم پر ایک نیکی کا ثواب ملے گا اور ایک گناہ معاف ہو جائے گا اور ایک درجہ بلند ہو جائے گا۔
 کوئی مؤمن اپنے مؤمن بھائی سے کوئی دھوکہ درد دور کر دیتا ہے تو اللہ اس کے آخرت کے کئی دھوکہ درد دور کرے گا۔
 کوئی مؤمن کسی مظلوم کی مدد کرتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک ماہ روزہ رکھنے اور مسجد الحرام میں احکام بطعے سے بہتر ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

من طاف بهذا البيت اسبوعا كتب الله عز وجل له ستة
 آلاف حسنة ومحا عنه ستة آلاف سيئة ورفع له ستة
 آلاف درجة ولى رواية ابن عمار - وقضى له ستة آلاف
 حاجة وقال ابو عبد الله ع لَقَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ
 طَوَافِ طَوَافِ حَقِّ عَشْرِ مَرَّاتٍ ۱

کوئی شخص خالصہ خدا کا سات بار طواف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھ ہزار نیکیاں لکھے گا اور اس کے چھ ہزار گناہ مٹا دے گا اور چھ ہزار درجات بلند کرے گا۔ ابن عمار کی روایت کے مطابق اس کی چھ ہزار حاجتیں پوری کر دے گا۔

امام (ع) نے فرمایا: مؤمن کی حاجت روائی کرنا بہتر ہے طواف سے، طواف سے، طواف سے... آپ نے دس مرتب طواف کا لفظ تکرار فرمایا۔

نیز آپ علیہ السلام سے روایت ہے:

من ادخل علی مؤمن سروراً غلبی الله عز وجل من ذلك
 السرور خلقاً فيلقاه عند موته فيقول له: آهون يا ولي الله

ہکر املہ من اللہ و ر ضوان منہ لہ لا یر ال معہ حتی یدخل
 قبرہ فیقول لہ مثل ذلک فاذا بعث تمقا فیقول لہ مثل
 ذلک فلا یر ال معہ فی کل ہول یدشرہ ویقول لہ مثل
 ذلک فیقول لہ: من انت رحمک اللہ فیقول: انا السرور
 الذی ادخلک علی فلان^۱

اگر کسی نے مومن کے دل میں خوشی داخل کی تو اللہ تعالیٰ اس خوشی
 سے ایک حقوق غنیمت کرے گا جو اس کی موت کے وقت اس سے
 ملے گی اور اس سے کہے گی: اے اللہ کے ولی، اللہ کی طرف سے
 نگریم اور رعایت کی بشارت ہو، پھر وہ اس کے ساتھ قبر میں
 داخل ہوگی اور یہاں بھی وہی بات کرے گی، جب قبر سے اٹھایا
 جائے گا تو اس سے آملے گی اور وہی بات کرے گی۔ پھر ہر
 ہولناک موقع پر اس کے ساتھ بشارت دیتی رہے گی۔ مومن اس
 سے پوچھے گا اللہ تم پر رحمت کرے، تم کون ہو؟ وہ کہے گی: میں وہ
 خوشی ہوں جسے تم نے دنیا میں ظاہر مومن کے دل میں ڈالا تھا۔

سجدہ

امام جعفر صادق علیہ السلام

السجود منتهی العبادة من بنی آدم۔

سجدہ بنی آدم کی انتہائی عبادت ہے

(الدعوات للراوی ص ۳۳ الفصل دوم ج ۷۰)

+

4

■

اسے ہشامؑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محل و قلم دانوں کو اپنی کتاب میں خوش خبری دی ہے: میں آپ میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے۔ جو بات کو سنا کرتے ہیں اور اس میں سے بھڑکی پڑی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی صاحبان محل ہیں۔

یعنی صاحبان محل کو ہر قسم کی بات سننے میں کوئی غلہ نہیں ہے: تَسْتَوُونَ الْقَوْلُ یہ بات سب کی سن لیتے ہیں۔ عاقل پر کسی کی بات سننے پر پابندی نہیں ہے چونکہ عاقل ان باتوں میں سے احسن اور غیر احسن میں تمیز کر سکتے ہیں اور احسن کی پیروی کرتے ہیں جب کہ غیر عاقل ہر مانجھے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ عقل اور خواہشات کی جنگ

جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ انسان یکطرفہ حقوق نہیں ہے۔ انسان میں ثابت اور منقہ طاقتیں دونوں موجود ہوتی ہیں۔ وہ دو طاقتیں محل اور خواہشات ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے لیے درج ذیل احادیث پیش کرتے ہیں:

حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے:

قَاتِلْ هَوَاكَ بِعَقْلِكَ تَمْلِكْ بِشَدَاكَ^۱

اپنی خواہشات کو عقل کے ذریعے قابو کرو۔ کامیابی حاصل کرو گے۔

العاقل (الکامل) مَنْ قَبَحَ هَوَاهُ عَقْلُهُ^۲

عاقل وہ ہے جو عقل کے ذریعے اپنی خواہشات کا قلع قمع کرے۔

مَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ هَوَاهُ اَفْلَحَ^۳

جس کی عقل اس کی خواہشات پر غالب آجائے وہ کامیاب ہے۔

^۱ اُخْرُوَالْحَكَمُ کَلِمَةُ ۸۱۸ ص ۲۴

^۲ اُخْرُوَالْحَكَمُ ص ۵۳ ح ۴۵۴

^۳ اُخْرُوَالْحَكَمُ ص ۱۶۷ ح ۴۴۸

راس العقل مجاهدة الهوى^۱
 دین کا مغر خواہشات سے جہاد کرنا ہے

راس الدین مجاهدة الهوى^۲
 دین کا مغر خواہشات کی مخالفت ہے

لا يجمع العقل والهوى^۳
 خواہشات اور عقل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔

اشجع الناس من غلب هواه^۴
 لوگوں میں سب سے اشد شجاعت شخص وہ ہے جو اپنی خواہشات پر
 غالب آتا ہے۔

عقل اور نفس
 انسان کی تمام خواہشات، نفس میں ہوتی ہیں۔ نفس اور خواہشات الگ الگ
 نہیں ہیں۔ احادیث میں جہاں عقل اور خواہشات میں مقابلے کا ذکر آتا ہے وہاں
 خواہشات کی جگہ نفس کا ذکر آتا ہے۔ چونکہ تمام خواہشات اور غرائز نفس میں ہیں
 جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ ارشاد الہی ہے:

وَأَقِمْنَ صَافٍ عَقَائِدَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَوَاقٍ
 الْجَنَّةِ مِنَ السَّوْءِ ۝۵

اور جو نفس اپنے پیر و نگار کی بارگاہ میں غش ہونے کا خوف رکھتا ہے
 اور نفس کو خواہشات سے روکتا ہے۔ اس کا ٹھکانا یقیناً جنت ہے۔
 صدق نبی (ص) ہے:

۱۔ غرر الحکم ص ۲۴۲ ح ۲۹۲۵

۲۔ غرر الحکم ص ۲۴۱ ح ۲۸۵۵

۳۔ غرر الحکم ص ۲۴۳ ح ۸۲۲

۴۔ التلخیص ۳: ۳۹۵

۵۔ نثر حیات: ص ۳۱

اعزى عدولك لنفسك التي بين يديك.^۱
 حیراس سے زیادہ دشمن حیراس ہے جو حیرے دونوں پہلوؤں
 کے درمیان ہے۔
 حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے:
 اعز الناس من عجز عن اصلاح نفسه.^۲
 سب سے زیادہ عاجز وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی اصلاح سے
 عاجز ہے۔

عقل اور خواہشات میں مکالمہ

عقل سے کام لینے کی ایک مثال

ایک شخص دین اسلام پر ایمان رکھتا ہے اور پادشاهان برحق کو ماننا ہے کہ یہ
 ہستیاں میرے نیا، میرے امام اور میری راہنما ہیں۔ عقل کہتی ہے اگر آپ کے امام و
 راہنما ہیں تو ان سے راہنمائی حاصل کرو۔ یہ دیکھو وہ آپ کی کیا راہنمائی کرتے ہیں۔
 آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ دعویٰ کے تمام شعبوں میں ان کی راہنمائی کیا ہے۔ عقل کے
 تقاضے پر عمل کیا جائے تو آپ کے لیے نجات ہے۔ جب کہ خواہشات کا یہ کہنا ہے: ان
 سب پادشاهوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آسان طریقہ اختیار کرنا بہتر ہے یہ کہ انہیں
 صرف امام مان لیتا کافی ہے، ہر وہی ضروری نہیں ہے۔ خواہشات بڑے شدد و دھ سے
 عمل کی ضرورت مسترد کر دیتی ہیں۔ وہ نجات کا راستہ دکھانے والے ہیں مگر اس راستہ
 پر چلنا ضروری نہیں ہے۔

سید الشہداء علیہ السلام سے عقل و محبت ہے کہ آپ (ع) نے دین اسلام بچایا

ہے۔ آگے اصل کہتی ہے: اسی شوق و محبت سے اس دین پر عمل کرنا چاہیے جو سید المرسلین علیہ السلام نے بچایا ہے۔ خواہشات اصل کے مقابلے میں کمر بست ہو کر کہتی ہیں: تحصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس دین کو بچایا وہ کیا ہے؟ بس یہ مان لینا کافی ہے کہ آپ علیہ السلام نے دین بچایا ہے۔ آگے امام حسین علیہ السلام کے بچائے ہوئے دین سے ہمیں کوئی کام نہیں ہے۔ مثلاً نماز کو امام علیہ السلام نے بچایا ہے۔ ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز بھی وہی پڑھ گئے ہیں۔ اصل پر پہنچتی ہے کہ تم نے جب نماز پڑھنی نہیں ہے تو نماز بچانے کا تمہیں کیا فائدہ ہو؟ تاہم ان لوگوں کو بھاجو امام حسین علیہ السلام کی بچائی ہوئی نماز پڑھتے ہیں۔ اصل کہتی ہے: اگر امام حسین علیہ السلام نے نماز کو نہ بچایا ہوتا تو ہم نماز نہ پڑھ پاتے، نجات نہ ملتی۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں ہلاکت سے بچایا۔ نفس پرست کہتا ہے: آخر (و) ہمارے ہادی ضرور ہیں لیکن ان کی ہدایت پر چلنا ضروری نہیں ہے۔ وہ ہدایت دینے والے ہیں لیکن ہدایت لینا ضروری نہیں ہے۔ وہ ہمیں حق کی طرف لے جانے والے ضرور ہیں لیکن جہاں وہ لے جانا چاہتے ہیں وہاں جانا ضروری نہیں ہے۔ وہ ہمیں نجات کی طرف دعوت دیتے ہیں لیکن اس دعوت پر لبیک کہنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے امام حق پر ہیں لیکن اس حق کی تحصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمیں ہلاکت سے بچانا چاہتے ہیں لیکن ہلاکت سے بچنا ضروری نہیں۔

واضح رہے یہ ساری باتیں خواہش پرست کے مطلق سے نہیں لکھیں۔ یعنی وہ اپنے منہ سے اس قسم کی باتیں نہ بھی کرے مگر اس کی عملی زندگی کا موقف یہی جتا ہے۔ دیکھا آپ نے اصل کی مطلق کے مقابلے میں آنے والی خواہشات کے پاس کوئی مطلق نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم نے خواہش پرستوں کو ہار ہا دیکھا ہے کہ شیطان ان کی ماحصول باتیں غرضنا بنا کر پیش کرتا ہے۔ کج فرمایا اللہ تعالیٰ نے:

وَلَكِنْ قَسَمْتُ لَكُمْوَيْهٖ وَزَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا

يَعْتَلُونَ ۝
 بلکہ ان کے دل اور حُسن ہو گئے اور شیطان نے ان کے اہمال
 انہیں آواز نہ کر کے دکھائے۔

دعا

رسول اکرم

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

الدعاء مخ العبادة

دعا عبادت کا مغز ہے

(الدعوات للراوندی ص ۸ الفصل ۱)

4

5

6

آداب بندگی کا ایک اہم ترین باب دعا ہے۔ اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں لے جانا بندگی ہے۔ چنانچہ اپنی حاجت غیر خدا کے پاس لے جانا اللہ کی بندگی کے معافی ہے۔ دعا کا مطلب اپنی محتاجی کا اعتراف، اللہ کی کادریت کا اقرار اور غیر خدا کی طرف رجوع کی نفی ہے۔ یہی بندگی ہے۔ اسی لیے دعا کو عبادت میں ملح العبادۃ عبادت کی روح اور مقرر قرار دیا ہے۔

حدیث نبوی (س) ہے:

الدعاء ملح العبادۃ وما من مؤمن يدعو لفته إلا استجاب له أما أن يجعل له في الدنيا أو يؤجل له في الآخرة وأما أن يكفر عنه ذنوبه به فقد ما دعاء ما الدين ع ما ثم^۱
دعا عبادت کا مطر ہے۔ کوئی مؤمن اللہ سے دعا کرتا ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے:

اللہ: یا تو دنیا میں قبول ہوگی

سب: یا روز آخرت میں قبول ہوگی

نتیجہ: یا جس قدر دعا کی ہے اس قدر اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے بشرطیکہ کسی گناہ کے لیے دعا نہ کی ہو۔

دوسری حدیث میں فرمایا:

الدعاء هو العبادۃ^۲

^۱ وسائل الشیعہ ۷: ۲۷ باب ۲

^۲ الکافی ۲: ۷۷ باب فضل دعا

دعا کی عبادت ہے۔

احب الاعمال الى الله عز وجل في الارض الدعاء^۱
 زمین میں اللہ عز وجل کا عمل میں سب سے محبوب عمل دعا ہے۔
 ارشاد باری ہے:

وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا^۲
 اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دعائے ابو حمزہ ثمالی میں اس آیت کے
 ذیل میں فرماتے ہیں:

وليس من صفاتك يا سؤدي ان تأمر بالسؤال و تمنع
 العطية^۳

اے میرے آقا! تیری صفات میں یہ بات نہیں ہے کہ تو مانگنے کا
 حکم دے کر عطا کرنے سے گرج کرے

دعا

اللہ کے خاص بندوں کو دعا میں جودت محسوس ہوتی ہے کسی اور چیز میں نہیں
 ہوتی کیونکہ ان خاص بندوں کو اپنی ساری امیدیں دعا میں نظر آتی ہیں۔ انہیں دعا کے
 ذریعے حاصل ہونے والے دعا سے زیادہ خود دعا میں لذت محسوس ہوتی ہے، چونکہ دعا
 کے ذریعے یہ بندہ اس اللہ سے مانوس ہوتا ہے جو اس کی فطرت میں ہے۔ اگر انسان
 کے لیے کوئی فریاد رس نہ ہوتا تو انسان کی فطرت کسی لاشے سے اپنی امیدیں وابستہ نہ
 کرتی۔ اگر پانی نہ ہوتا تو انسان کو پیاس نہ لگتی۔ اگر مائیں کی چھاتی میں دودھ نہ ہوتا تو
 بچے کو دودھ کی تلاش نہ ہوتی، نہ ہی ماں کی چھاتی سے مانوس ہوتا۔ اگر انسان کی فطرت

میں اللہ نہ ہوتا تو اسے پکارنے میں لذت محسوس نہ ہوتی۔ اس طرح دعا جہاں ذریعہ ہے وہاں بذات خود مقصود بھی ہے۔ بندے سے جب حقیقتاً دعا صادر ہوتی ہے اسی دعا میں مقصود بھی حاصل ہو رہا ہوتا ہے اور وہ لطف لے رہا ہوتا ہے۔

شرائط دعا

۱۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دعا انسان کے پندے و وجد سے صادر ہو نہ کہ صرف زبان سے۔ جس طرح عیاس میں انسان کا پہلا وجود پانی طلب کرتا ہے اسی طرح انسان کے قلب، خمیر اور وجدان، سب کی طرف سے طلب و وجد میں آئے۔ اسی طرح دعا اگر حقیقتاً وجد میں آ جائے تو قبولیت کا مرحلہ آتا جھلی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہداری ہے: اذْخُوعِيْ اَنْسُجِبَ لَكَھُ... اس آیت میں اذْخُوعِيْ حکم ہے اور اَنْسُجِبَ لَكَھُ وعدہ ہے۔ اگر حکم کی تعمیل ہو جائے تو اللہ کی طرف سے وعدے کا پورا ہونا یقینی ہے۔

دعاؤں میں آیا ہے:

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَدْعُوكَ کَمَا اَمَرْتَنِیْ فَاسْتَجِبْ لِّیْ کَمَا وَعَدْتَنِیْ
اے اللہ! میں نے تیرے حکم کے مطابق دعا کی ہے پس تو اپنے وعدے کے مطابق قبول فرما۔

عام طور پر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں دعا بہت کرتا ہوں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ تم سے دعا ہوئی کبھی کہ قبول ہو جائے۔

۲۔ دوسری شرط یہ ہے: طبعی و قدرتی قوانین کے خلاف نہ ہو۔ اگر اللہ کے قدرتی قوانین سے ہٹ کر دعا کی جائے تو قبولیت کی کوئی گنجائش نہ ہوگی چونکہ دعا کے ذریعے قدرتی وسائل و اسباب کی فراہمی میں مدد ملتی ہے۔ اگر قدرتی وسائل و اسباب سے ہٹ کر حاجت روئی کی مہیا کی جائے تو یہ دعا بے سود ہوگی۔ جیسے شادی کے غیر اولاد کے لیے دعا کی جائے۔ محنت کے

بلیز روزی کے لیے دعا کی جانتے۔

۲۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آسودگی کی حالت میں بھی دعا کرتا رہے۔ اگر صرف اضطراری حالت میں ہی دعا کرتا ہے تو یہ غیر مانوس آواز نہیں سنی جاتی۔

امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

من تقدم في الدعاء استجاب له اذا نزل به البلاء و
قالت الملائكة صوت معروف ولم يحجب عن السماء
و من لم يتقدم في الدعاء لم يستجب له اذا نزل به
البلاء وقالت الملائكة ان هذا الصوت لا نعرفه^۱

جو پہلے سے دعا کرتا رہے تو بلا نازل ہونے کی صورت میں دعا قبول ہوگی اور فرشتے کہیں گے یہ جانی پچھانی آواز ہے اور جو پہلے سے دعا نہیں کرتا تو بلا نازل ہونے کی صورت میں اس کی دعا قبول نہ ہوگی اور فرشتے کہیں گے اس آواز کو ہم نہیں پچھانتے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

من صرنا ان يستجاب له في الشدة فليكثر الدعاء في
الرخاء^۲

جسے سختیوں میں قبولیت دعا پر مسرت ہوتی ہے تو اسے چاہیے
آسودگی میں کثرت سے دعا کرے۔

۳۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ قبولیت دعا پر ایمان ہو۔ یعنی اللہ کی رحمت و مہربانی پر ایمان ہو کہ اللہ کی رحمت کا دوازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا میں ہے:

^۱ الکافی ۲: ۷۲، ۳، التلخیص فی الدعاء

^۲ الکافی ۲: ۷۲، ۳، باب التلخیص فی الدعاء

واہو اب الدعاء الیہ للصلوات عن مفتوحۃ ۱

دعا کے دروازے پھرنے والوں کے لیے کھلے ہیں۔

۵۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اپنی شامت اہل کے ساتھ نہ ہوں۔ اگر کوئی معیبت اپنے اہل کے پیچھے میں آئی ہے تو اس صورت میں بھی دعا قبول نہ ہوگی۔ چنانچہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان واجبات میں سے ہے جن پر اسلامی معاشرے کی تشکیل ممکن ہوتی ہے اور ایسا نہ ہونے کی صورت میں معاشرے کے برے لوگوں کو اقتدار تک پہنچنے کا موقع میسر آ جاتا ہے اور وہ لوگوں کے مقدرات پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اس وقت تک لوگ ان اشرار سے نجات کے لیے دعا کریں گے ان کی دعا قبول نہ ہوگی۔

حدیث ہے:

لتأمرون بالمعروف وتنتہون عن المنکر او لیستعملن

علیکم شرارکم فیدعواخیارکم فلا یتجابلہم ۲

تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ ورنہ تمہارے برے لوگ تم پر حاکم ہوں گے تو تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے تو قبول نہ ہوگی۔

۶۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ اپنی حاجت صرف اللہ کے سامنے پیش کرے۔ اگر وہ

غیر اللہ کے دروازے پر جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے اچھ بھلاتا ہے تو

اللہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِّنْ كُلِّ ثَلَاثٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْغَنِيُّ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْغَنِيُّ ۚ

جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝۱۳

۱ مصباح المنہجد ۲: ۵۸۴ دعا بالمعروف

۲ الکافی ۵: ۵۶۵ باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر

۳ الطلاق ۳

جو اللہ پر ہر روز کرتا ہے میں اس کے لیے اللہ کا لی ہے اللہ
 اپنا علم پھانک دیتا ہے۔ یعنی اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک
 اعجاز مقرر کیا ہے ۔

اس شراک کی تحصیل کے لیے علامہ ہو کتاب "عبد المصطفیٰ" کا ترجمہ
 "آداب بھنگی" ہے۔

نماز شرط قبولیت اعمال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

الصلوة عمود الدین۔

نماز دین کا ستون ہے۔

(امالی شیخ طوسی ص ۵۲۹ مجلس ۱۹)

۱۔ تہنّی کے موضوع پر آیات و احادیث کی روشنی میں وضاحت ہو گئی کہ تہنّی کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا۔

۲۔ اغماص کے بغیر بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس موضوع پر بھی "اغماص در عمل" کے باب میں ذکر ہو چکا ہے۔

۳۔ نماز۔ دیگر اعمال کی قبولیت کے لیے نماز پڑھنا شرط ہے چنانچہ بے نمازی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔

یہ حدیث مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

ان عمود الدین الصلوة وھي اول ما ينظر فیہ من عمل ابن آدم. فان حتمت نظر فی عملہ وان لم تصح لم ينظر فی بقیة عملہ^۱

نماز دین کا ستون ہے۔ فرورد آدم کے اعمال میں سب سے پہلے نماز دیکھی جائے گی۔ اگر نماز درست ہے تو اس کے دیگر اعمال کو بھی دیکھا جائے گا۔ اگر نماز صحیح نہیں ہے تو باقی اعمال کو دیکھنے کی نوبت نہیں آئے گی۔

دیگر حدیث نبوی (ص) ہے:

الصلوة امرضا فان الله تعالى وعطف الملائكة وسنة الانبياء و نور المعرفة واصل الايمان واجابة الدعاء وقبول

الاعتمال وبركة في الرزق وراحة في البدن وسلاح على
الاعداء وكرامة الشيطان وشفيع بين صاحبها وملك
الموت وسراح في القبر وفرش نصف جنبه وجواب
مذكر ونكور ومونس في السراء والضراء وصائر معه في
قورة الى يوم القيامة^۱

نماز اللہ کی خوشنودی ہے۔ فرشتوں کی محبت کا سبب ہے۔ انبیاء کی
سیرت ہے۔ معرفت کا نور ہے۔ قبولیت دعا ہے۔ قبولیت اعمال
ہے۔ روزی میں برکت ہے۔ جنم کے لیے راحت ہے۔ دشمنوں
کے مقابلے میں اطہ ہے۔ شیطان کی ناراضی ہے۔ ہماری اور
ہمک الموت کے درمیان شفاعت ہے۔ قبر کی روشنی ہے۔ دونوں
پہلوؤں کے لیے بڑی طرح آرام دہ ہے۔ منکر و نکیر کا جواب
ہے۔ خوشی اور غمی میں اس ہے اور قبر میں قیامت تک کے لیے
سائی ہے۔

اہل بیت علیہم السلام کی محبت، جو اہل شریعت و عبادت ہے اور جو اہل شرط
قبولیت اعمال ہے۔

اہل وقت میں نماز کی ہر انگلی کے بارے میں چند احادیث پیش خدمت ہیں:

... عن ابی عبد اللہ علیہ السلام فی قول اللہ عز و جل:
قَوْلُ الْمُتَضَلِّينَ اَلْبَيْتَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ^۲ قَالَ
تَاخِرُ الصَّلَاةَ عَنْ اَوَّلِ قَعْبِ الْغُورِ عِدَّةً^۳

اللہ عز و جل کے اس فرمان: قَوْلُ الْمُتَضَلِّينَ اَلْبَيْتَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (میں ایسے لڑائیوں کے لیے ہلاکت ہے۔

^۱ جامع الاصول ص ۲ غلط ۳۳

^۲ الماعون: ص ۵

^۳ وسائل الشیخہ ص ۳۲ باب من سبب خلافتی رسول اللہ

جو اپنی نماز سے قائل رہے ہیں۔) کے بارے میں ابو محمد علی
علیہ السلام سے مروی ہے: اس سے مراد کسی عذر کے بغیر اول وقت
سے تاخیر کر کے نماز پڑھنا ہے۔

یہی کریم (ص) سے روایت ہے:

الفضل الاعمال الصلوٰۃ فی اول وقتہا^۱

اعمال میں سب سے بہتر نماز اس کے اول وقت میں پڑھنا ہے۔

امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

ان فضل الوقت الاول علی الآخر کفضل الاخرۃ علی
الدنیا^۲

(نماز کے) اول وقت کی فضیلت، آخرت کی دنیا پر فضیلت کی
بات ہے۔

امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

'اول الوقت رضوان اللہ و آخره عفو غلہ و العفو لا یکون
الا من قلب.'^۳

(نماز میں) اول وقت اللہ کی خوشنودی اور اس کا آخر وقت اللہ کا
عفو درگزر ہے اور عفو درگزر صرف گناہ سے کیا جاتا ہے۔ (یعنی
نماز پڑھنے میں تاخیر کرنا گناہ ہے)

و بالاسناد قال: و کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو صلب علی
ظہرہ الماء لاسתقر^۴۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو اگر آپ (ص)

^۱ اصولی، سنائی ۲، ۴۱۳ باب الصلاۃ

^۲ الکافی ۲، ۲۷۳ باب المواقب الاولیاء و نفعها و نقصانها

^۳ من لا یحضرہ فقیہ ۱: ۲۱۷

^۴ وسائل الشیعہ ۶: ۳۴۴

کی پر پشت پانی گرایا جاتا تو (پشت پر) پانی ٹھہر جاتا۔ (یعنی
رگوں میں ہے حرکت اور کرسیدگی رکھتے تھے)
امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے:

من انعمہ کو علیہ السلام وحیۃ فی القدر
جو کامل رگوں کرتا ہے، قبر میں اسے وحی ملے گی ہوگی۔

خونی بود گر تکبیر فجر بہ آید بہ میان

یونہی آف کیلئے دنیا کے پروفیسر رام چندرن نے انسان کے جسم پر نماز کی
حیرت انگیز تاخیر کا پتہ چلایا ہے۔ امام چندرن نے امریکہ کے بعض سکارلز کے ساتھ مل کر
نماز کے جسم انسانی پر مرتب ہونے والے حیرت انگیز اثرات پر تحقیقات کیں تو نماز کی
حالت میں انسانی دماغ کی فعالیت میں اضافے اور روحانی طور پر سکون حاصل ہونے کا
علم ہوا۔ اس سائنسی تحقیق سے پتہ چلا کہ نماز شروع کرنے کے ۵۰ سیکنڈ بعد یہ حالت
شروع ہو جاتی ہے۔

اس تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ نماز کی حالت میں دل کی دھڑکن
اور دوسرا خون میں بھی ۲۰ سے ۳۰ فیصد تک کمی آ جاتی ہے اور جسم کے حرارتی حصہ (جلد)
میں شہاوت کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے۔

اسی طرح حالت نماز میں نمازی کے مغز کی جو تصاویر لی گئی ہیں ان سے پتہ چلتا
ہے کہ حالت نماز میں نمازی کا دماغ دوسرے حالات کی بہ نسبت زیادہ فعال ہو جاتا ہے
اور نمازی کے مغز کی احصائی رگوں سے ایک اور نئی شعاع اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ انبار
”واظنین پوسٹ“ نے اس بارے میں لکھا ہے: ان سائنسی تحقیقات سے انسانی مغز کے
داخلی اسرار واضح ہوئے ہیں۔ اللہ ”سائنس“ نے اس قسم کی تحقیقات کو سراہے ہوئے کہا
ہے کہ اس سے ”دین“ اور ”سائنس“ میں مضبوط ربط کی وضاحت ہو جاتی ہے۔“

فہرست

۵	مہارت کی قرینہ
۸	ہدٰی
۹	انسان کی مرضی
۱۱	آسان دینا ہے حقیقت
۱۶	فطرت اور ہدٰی
۲۲	ایمان اور ہدٰی
۲۳	عقل و جدوجہد
۲۶	ہمارا موقف
۲۷	ہدٰی کی حقیقت
۲۹	ایمان کی قرینہ
۳۰	اسلام کی قرینہ
۳۳	ایمان اور عمل
۴۶	ایمان و عمل اور آیات قرآنی
۵۱	اخلاقیہ میں ایمان اور عمل
۵۳	اخلاص اور عمل
۵۹	اپنے عمل پر اترنا
۶۹	اپنے عمل کے بارے میں کیا موقف لینا چاہیے
۷۵	نیت صادقہ
۸۳	اللہ پر حسن ظن

- ۹۱ _____ خوف اور امید
- ۹۵ _____ نفس کا قابض
- ۹۶ _____ انسان سات اطراف سے گھری ہوئی ہے
- ۹۶ _____ درمیکل
- ۹۶ _____ ۱۔ دھرا گھومتی
- ۹۷ _____ ۲۔ پیرا گرائی
- ۹۷ _____ ۳۔ پرتھ گرائی
- ۹۸ _____ ۵۔ پائیس گرائی
- ۱۰۰ _____ ۶۔ ان سب گرائوں سے بالاتر غور اعلیٰ قبلی کی گھری ہوئی ہے
- ۱۰۱ _____ ۷۔ ساتویں گرائی
- ۱۰۵ _____ علوت نشینی
- ۱۱۳ _____ ریاکاری سے پرہیز
- ۱۱۹ _____ راضی بہ رضا اور توکل
- ۱۲۵ _____ استقامت
- حیات دنیوی پر
- ۱۲۸ _____ استقامت کے اثرات
- ۱۳۰ _____ پریشانی کا علاج
- ۱۳۰ _____ رنج بلاء
- ۱۳۰ _____ قبولیت کی طمانت
- ۱۳۱ _____ استقامت کے اخروی ثمرات
- ۱۳۷ _____ گرہ از خوف بھلا
- ۱۴۱ _____ گرہ لہان ہے
- ۱۴۱ _____ گرہ آگ کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے
- ۱۴۲ _____ اللہ کا بندہ ہر ترین فکر
- ۱۴۳ _____ قیامت کے "تراغ اکبر" بڑی بھلائی سے بھارت
- ۱۴۳ _____ گرہ بھارت دھند ہے
- ۱۴۴ _____ گرہ کرنے والا دیکھ اپنی ہی
- ۱۴۵ _____ آنسو بہاؤں میں جنت سے ملتا ہے

۱۳۶	_____	گرہ پھلجی و سبب قربت ہے
۱۳۷	_____	گرہ سے اللہ کی طرف سے عبادت و رسالت حاصل ہوتا ہے
۱۳۸	_____	مرد و عورتوں میں علیہ السلام کا گرہ
۱۵۱	_____	گنہگار کو ناکامی اور شکست
۱۵۲	_____	شہرہ ترین گنہ
۱۵۵	_____	احسان گنہ داروں سے گنہ صغیرہ نہیں رہتا
۱۵۶	_____	احسان گنہ اللہ کی رحمت ہے
۱۵۷	_____	تقویٰ
۱۶۱	_____	قرآن اور حدیث
۱۶۳	_____	تقویٰ کے دینی اثرات
۱۶۷	_____	عقل و تقویٰ کا مقام
۱۶۷	_____	پہلے زمانہ
۱۶۸	_____	تقویٰ سعادت و دنیا و آخرت
۱۷۱	_____	حب و بغض خدا کے لیے
۱۷۷	_____	صفات شیعہ
۱۸۳	_____	صفات مسکن بڑا بن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
۱۸۷	_____	مسکن کی حاجت رسول کا ثواب
۱۹۱	_____	سجدہ
۱۹۳	_____	سجدہ کو عمل دینے کی اہمیت
۱۹۵	_____	سجدہ بہت کی حالت
۱۹۶	_____	سجدہ گناہوں سے بہت کا ذریعہ
۱۹۷	_____	سجدہ کی سیرت
۱۹۸	_____	اگر سجدہ
۱۹۹	_____	ہاتھ سجدہ گناہی دے گی
۱۹۹	_____	سجدہ فکر
۲۰۱	_____	سجدہ کی عقل
۲۰۱	_____	سجدہ طریقہ
۲۰۱	_____	سب سے بڑا سجدہ

- ۲۰۸ _____ عبادت اور صل
- ۲۱۰ _____ صل اور صل
- ۲۱۱ _____ صل اور خواہشات میں سکار
- ۲۱۱ _____ صل سے کام لینے کی ایک صل
- ۲۱۵ _____ دعا
- ۲۱۸ _____ دعا
- ۲۲۵ _____ شرائط دعا
- ۱۸ _____ ۱۔ مکمل شرط
- ۱۸ _____ ۲۔ دہری شرط
- ۲۰ _____ ۳۔ تیسری شرط
- ۲۲۷ _____ ۴۔ چھیٹی شرط
- ۲۲۱ _____ ۵۔ پانچویں شرط
- ۲۲۱ _____ ۶۔ مہلی شرط
- ۲۲۳ _____ نماز شرط قبولیت اعمال

042-37361214

0321-4-31214

www.facebook.com/mirajcompany.pakistan

میراج کمپنی

سٹاکسٹ

محمد علی بک ایجنسی، اسلام آباد